

مکمل و مدلل
مسائل شبِ برات

فلاحی کتب خانہ

قرآن و سنت کی روشنی میں
دارالعلوم دیوبند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ

فلاحی کتب خانہ تالیف

حضرت مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی
مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند

ناشر

وحیدی کتب خانہ
میوہل کابلی پلازہ قصہ خوانی بازار پشاور

☆ کتابت کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ☆

نام کتاب: مکمل و مدلل مسائل فقہ برائے فقہ قدر
تالیف: حضرت مولانا محمد رفعت صاحب قاضی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند
کیسوزنگ: دارالترجمہ و کیسوزنگ سنٹر (زیر نگرانی ابو بلال برہان الدین صدیقی)
صحیح و نظر ثانی: مولانا لطف الرحمن صاحب
شک: برہان الدین صدیقی فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی و فاق المدارس مئمان
اشاعت اول: فروری مرکزی دارالقرآن مدنی مسجد ملک منڈی پشاور ایم اے عربی پشاور یونیورسٹی
ناشر: جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ
وحیدی کتب خانہ پشاور

استدعا: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتابت 'مباحث' صحیح اور جلد سازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے اگر اس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرمائیں انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔
منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پشاور

دیگر ملنے کے پتے

لاہور: مکتبہ رحمانیہ لاہور	کراچی: اسلامی کتب خانہ بالمقابل علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
المنیر ان اردو بازار لاہور	مکتبہ علمیہ سلام کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی
صوابی: تاج کتب خانہ صوابی	کتب خانہ اشرفیہ قاسم سنٹر اردو بازار کراچی
اکوڑہ ٹنک: مکتبہ علمیہ اکوڑہ ٹنک	زمزم پبلشرز اردو بازار کراچی
مکتبہ رشیدیہ اکوڑہ ٹنک	مکتبہ عمر فاروق شاہ لیصل کالونی کراچی
بمیر: مکتبہ اسلامیہ سواڑی بمیر	مکتبہ فاروقیہ شاہ لیصل کالونی جاسمہ فاروقیہ کراچی
سوات: کتب خانہ شیدہ منگورہ سوات	راہوالپنڈی: کتب خانہ شیدہ یہ راجہ بازار راہوالپنڈی
مہر گڑھ: اسلامی کتب خانہ مہر گڑھ	کوئٹہ: مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ بلوچستان
ہاجوڑ: مکتبہ القرآن والسنہ خارج ہاجوڑ	پشاور: حافظ کتب خانہ محلہ جنگلی پشاور
	معراج کتب خانہ قصہ خوانی بازار پشاور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	فرشتوں کی عیدیں	۶	انتساب
۰	موت و حیات کے فیصلہ کی رات	۷	عرض مؤلف
۲۸	سال بھر کے بخت کی منظوری کی شب	۸	تقدیق حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب
۲۹	درخواست کی خوشی کا وقت	۰	ارشاد گرامی حضرت مولانا
۰	درخواست کا مضمون	۹	نظام الدین صاحب
۳۱	شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت	۱۰	رائے گرامی مولانا مفتی ظہیر الدین صاحب
۰	شب برات ظاہر کرنے کی حکمت	۱۳	آیات قرآنی مع ترجمہ
۳۲	شب بیداری کی چودہ راتیں	۰	وجہ تسمیہ
۳۳	ہر رات لیلۃ القدر ہے	۱۳	شعبان کے حروف
۳۳	شب برات میں رسول اللہ ﷺ کا عمل	۰	شعبان کی قدر و قیمت
۳۶	ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی فراست	۱۵	شعبان و صحابہ کرام کا عمل
۰	خدائی نظام کی توجہ	۱۶	بہترین انتخاب
۳۸	رات کے کس حصہ میں جاگیں	۱۷	فضائل شبِ برات
۳۹	شیطان دھوکہ	۱۸	خصوصیات شبِ برات
۰	مبارک رات میں گناہ کرنا	۱۹	امتحان کا وقت
۰	اس رات کے گناہ	۲۱	شب برات کیا ہے؟
۴۰	الفیہ نماز کی حقیقت	۲۲	حضرت جبرائیلؑ کی آمد
۴۱	بخشش کی رات میں بھی محرومی	۲۳	شب برات مبارک کیوں؟
۴۲	عمرین کی فہرست	۲۴	شب برات میں نظام خداوندی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸	آتش بازی کے نقصانات	۴۳	شرک
۶۹	شب برات میں قبرستان جانے کا ثبوت	۴۴	کینہ کیا ہے؟
-	کیا عورت زیارت قبول کر سکتی ہے؟	۴۵	قطع رحمی کیا ہے؟
۷۰	کیا میت کی روح گھر میں آتی ہے؟	۴۷	مخنوں سے بچنے کیلئے استعمال
۷۱	قبرستان جانے کے آداب و احکام	۴۸	کتے کا شرعی حکم
-	کیا مردے زیارت کرانے والے	۵۰	تصویر کا شرعی حکم
۷۳	کو پہچانتے ہیں؟	۵۱	علم نجوم
-	ایصالِ ثواب کے چند ضروری مسائل	-	شراب نوشی کا حکم
۷۷	شب برات کی رسومات	۵۲	غیب کی باتیں بتانے والے کا حکم
۸۰	شب برات میں طلوہ پکانا اور کھانا	-	والدین کی نافرمانی کرنے والے کا حکم
-	شب برات کے اعمالِ مسنونہ	۵۳	شعبان کے روزہ کا ثبوت
۸۱	حبیبہ	۵۵	شب برات کا روزہ رکھنے کی وجہ
۸۲	شب برات کی مخصوص دعائیں	۵۶	عورت کیلئے نفل روزہ کا حکم
۸۳	شب قدر کی عظمت	۵۷	عبادت میں نیند نہ آنے کی ترکیب
۸۵	ایک سوال کا جواب	۵۸	جاگنے کا طریقہ
-	کیا تمام دنیا میں ایک ہی وقت	۵۹	شریعت کا مقصود
۸۶	میں شب قدر ہوتی ہے؟	-	مبارک راتوں میں مساجد میں اجتماع
-	شب قدر کے معنی	۶۱	نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے
۸۷	شب قدر کیا ہے؟	۶۲	مبارک راتوں میں مسجد کو سنانا
۸۸	کالی کی رات	۶۵	آتش بازی کی تاریخ
۹۰	فرشتوں کا آمد	۶۶	آتش بازی کا حکم
۹۱	شب قدر کی تعین نہ ہونے کا سبب	۶۷	یا جوج ماجوج کی مشابہت کا حکم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۲	شب قدر کی علامت	۹۳	شب قدر کی پوشیدگی کا راز
۱۰۳	شب قدر کے اعمال	۹۴	شب قدر کا علم حضور ﷺ کو دیا گیا تھا
۱۰۵	صلوٰۃ التَّسْبِيح	۹۵	کیا شب قدر اب بھی ہوتی ہے؟
۱۰۶	اس نماز میں ایک خاص نقطہ ہے	۹۶	پانچ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں
۱۰۷	صلوٰۃ التَّسْبِيح کا ثواب عام ہے	۹۷	بد نصیب کون ہے؟
۹۷	صلوٰۃ التَّسْبِيح کی جماعت	۹۸	کیا خبر کہ یہ آخری شب قدر ہو
۹۸	تعلیم کی غرض سے جماعت کرنا	۹۹	حکمت الہی
۱۰۸	نماز میں ہاتھ کی کیفیت	۱۰۰	شب قدر کب آتی ہے؟
۱۰۹	نماز کا طریقہ	۱۰۱	سات عدد اور شب قدر
۱۰۹	تسبیح کے شمار کا طریقہ	۱۰۱	دلچسپ نتیجہ
۱۰۹	اگر نماز میں بھول ہو جائے	۱۰۱	ستائیسویں شب قدر میں قرآن ختم
☆ ☆		۱۰۱	کرنا کیا ہے؟

☆ تمت بالانغیر ☆

پی ڈی ایف کنٹرول نوید فلاحی

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆

☆

انتساب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَكْرَأكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝﴾

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝﴾

میں اپنی اس کاوش کو
ام المؤمنین زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت
عائشہ صدیقہ کی طرف منسوب کرنے کی سعادت
حاصل کر رہا ہوں جن کے ذریعے
اسلام کی بہت سی تعلیمات
اور ان مبارک راتوں
کے اعمال ہم تک
پہنچے۔

محمد رفعت قاسمی غفرلہ

عرض مؤلف

«الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على

سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين»

الحمد للہ کہ آٹھویں کتاب "کھل و مدلل مسائل و مسائل برائے وہب قدر" ہدیہ ناظرین ہے، جس میں فضائل و مسائل و سبب شمار جزئیات اور اعمال مسنونہ قرآن و احادیث کی روشنی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احقر کی کاوشیں حضرات مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم کی نگاہوں سے گزر کر مقرر عام پر آرہی ہیں، یا اللہ ان تمام حضرات کا سایہ عاطف تا دیر قائم رکھیے آمین۔

بارگاہ ایزدی میں دست ہدایہ ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے سابقہ کتابوں کھل و مدلل مسائل امامت، کھل و مدلل مسائل تراویح، کھل و مدلل مسائل روزہ، کھل و مدلل مسائل احکاف، کھل و مدلل مسائل نماز جمعہ، کھل و مدلل مسائل عیدین و قربانی اور آداب ملاقات کی طرح اس کتاب کو بھی مقبول و نافع دارین بنا کر آئندہ بھی اسی نفع پر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

«ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم»

محمد رفعت قاسمی غفرلہ

مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۲/ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ

مطابق ۲۲/ دسمبر ۱۹۹۱ء۔

تصدیق

جامع شریعت و طریقت، فقیہ الامت سیدی

حضرت مولانا مفتی محمود حسن دامت برکاتہ

چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

((باسمہ سبحانہ تعالیٰ))

محترم مولانا محمد رفعت صاحب قاضی مدرس دارالعلوم دیوبند نے دینی سابق
تالیفات کی طرح شبِ برأت و شبِ قدر سے متعلق مسائل منتشرہ کو مختلف کتب فتاویٰ وغیرہ
سے جمع فرما کر امت پر احسان فرمایا ہے۔ امید کہ اس مجموعہ کے ذریعہ شبِ برأت وغیرہ سے
متعلق بدعات و رسوم کا اہتمام ہوگا۔

حق تعالیٰ شلہ قبول فرمائے، امت کے لیے نافع و مفید بنائے اور مؤلف موصوف
کو ترقیات سے نوازے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

العبد محمود وغفرلہ

جمعہ مسجد دارالعلوم دیوبند

۱۴۱۲ھ

ارشاد گرامی

حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ
صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

«الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد
المرسلين وعلى اصحابه والتابعه التابعين لهم الى يوم الدين»

پیش نظر انتخاب قیادت اس کے افادیت میں اور ہر شخص کے لیے نافع ہونے میں
دورائے نہیں اس لیے کہ تمام مندرج کتاب وہ قیادت من و من ہیں جو اکابر معتبرین کے ہیں۔
دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیش نظر تالیف کو بھی عزیز موصوف کے دیگر مجموعات کی
طرح مقبول و نافع بنائے۔ آمین۔ فقط

کتبہ العبد

نظام الدین

رجب ۱۴۱۲ھ جنوری ۱۹۹۲ء۔

رائے گرامی

حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب زید مجدد ہم مفتی دارالعلوم دیوبند
الحمد للہ والہند کہ مولانا قاری محمد رفعت صاحب قاضی مدرس دارالعلوم دیوبند کی
متعدد کتابیں شائع ہو کر اہل علم اور عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔

اب موصوف نے زیر نظر کتاب ”مسائل شب برأت و شب قدر“ پر مختلف مستند
فتاویٰ اور کتابوں سے ان کے احکام و مسائل اور فضائل جمع کرنے کی جدوجہد فرمائی ہے
اور ماشاء اللہ موصوف اپنی اس خدمت میں بھی پہلے کی طرح پورے طور پر کامیاب ہیں۔
میں نے ان کا یہ مسودہ پڑھا، اور خوشی ہوئی کہ اس میں مختلف کتابوں اور فتاویٰ کے مضامین
و مسائل بڑے دلچسپ دل پزیر انداز میں جمع ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ سے پڑھ کر مجھے دلی
مسرت ہوئی، اور بہت سے مسائل جو ذہن میں نہیں تھے وہ بھی میری نگاہوں سے گزرے۔
اس طرح استفادہ کی صورت بھی سامنے آئی اور دل سے موصوف کے لیے دعائیں طلّیں، اللہ
تعالیٰ مؤلف موصوف کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس طرح کی علمی خدمات کا برابر موقع عطا
کرتا رہے اور یہ عوام و خواص کو اپنی محنتوں سے مستفید کرتے رہیں، ماشاء اللہ قاری صاحب
زید مجدد، ابھی جوان ہیں، ہمیں پوری توقع ہے کہ آپ اپنی یہ علمی سرگرمیاں جاری
رکھیں گے۔

”مسائل شب برأت و شب قدر“ یک جا پڑھ کر ہر پڑھنے والا خوشی محسوس کرے گا
اور ان دونوں مبارک راتوں کو صحیح طور پر گزارنے کی اسے توفیق حاصل ہوگی، اور اس طرح وہ
بہت ساری برکتیں اور نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لے گا جو دنیا و آخرت دونوں جگہوں
میں اس کے لیے کارآمد اور فلاح و صلاح کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔

عوام الناس میں اس سلسلے میں جو غلط بدعات و خرافات پیدا ہو چکی ہیں، ان کی اس
کتاب میں نشان دہی بھی کی گئی ہے اور ان سے بچنے کی تاکید بھی ہے۔ مختصر یہ کہ زیر نظر
کتاب ہر طرح جامع اور مکمل ہے اور ہر طرح کے احکام و مسائل پر حاوی ہے۔

نو جوان علماء، جدید تعلیم یافتہ حضرات اور عوام سمجھوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، انشاء اللہ ان کی راہنمائی ہوگی۔ اور وہ ان راتوں کو اسی طرح گزارنے کی سعی کریں گے جس طرح حضور پر نور ﷺ نے ان مبارک راتوں کے متعلق حکم فرمایا ہے۔

اخیر میں میری دعا کے کہ رب العالمین مولف کی یہ خدمت قبول فرمائے اور اسے ان کی دنیاوی و دینی فلاح کا ذریعہ اور وسیلہ بنادے۔

« وَالْآخِرُ حَسْبُنَا إِنَّ اللَّهَ لَعَالَمُ الْغُیُوبِ »

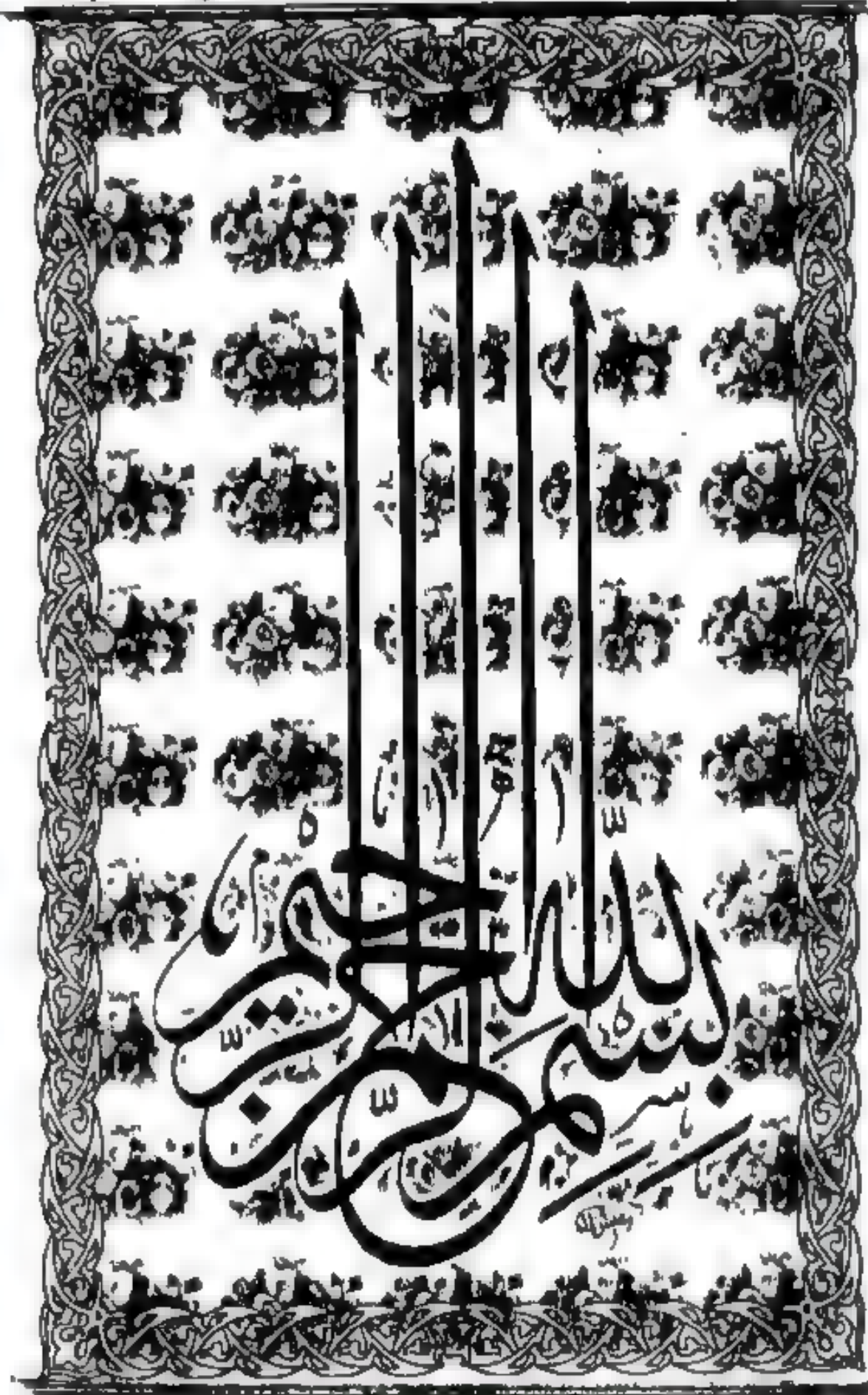
طالب دعاء

محمد ظفر الدین غفرلہ

مفتی دارالعلوم دیوبند

مؤرخہ یکم شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ / ۱۳۱۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حلم (۱) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْزِلِينَ (۳)
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ خَبِيرٍ (۴) أَمْرًا مِّنْ جَنَّةِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (۵)

(سورۃ الدخان پارہ ۲۵)

ترجمہ: حلم (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے) قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے ارادہ میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ معذرتوں سے بچانے کے لیے خیر و شر پر مطلع کر دیں، یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا، آگے اس شب کے برکات و منافع کا بیان ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری چوٹی سے حکم صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں جس طرح انجام دینے کو منظور ہوتے ہیں اس طریقے کو متعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو کر کے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، چونکہ وہ رات اسکا ہے اور نزول قرآن سب سے زیادہ حکمت والا کام تھا اس لیے اس کے لیے بھی یہی رات منتخب کی گئی۔
(معارف القرآن: ص ۹۸، ج ۷)

اس کے متعلق عکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ (لئے مبارکۃ) سے مراد شب برات ہے جیسا کہ ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ خَبِيرٍ﴾ معلوم ہوتا ہے چنانچہ اس تفسیر پر اس آیت سے ماہ شعبان کی چند روایں شب کی خصوصیت سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

نزول قرآنی سے مراد ہیجۃ نزول قرآنی نہیں ہے، بلکہ نزول کا فیصلہ مراد ہے کہ اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، پھر نزول حقیقی شب قدر میں ہوا۔
شب برات میں امور نگہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ شب برات میں اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہوگا لیکن قرآن شریف کے نازل کرنے سے بڑا ہر حکم اور کون سا ہو سکتا ہے۔ (فضائل الايام والشهور: ص ۱۰۸)

شب برات میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو شب قدر آئے گی اس میں قرآن نازل کیا جائے گا، پھر شب قدر میں اس کا وقوع ہو گیا، کیونکہ عادتاً ہر فیصلہ کے دو مرتبے ہوتے ہیں، ایک تجویز، ایک نفاذ، یہاں بھی دو مرتبے ہو سکتے ہیں کہ تجویز تو شب برات میں ہو جاتی ہے اور نفاذ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ فرض آیت میں لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی ہو لیکن احادیث سے تو اس رات کا بابرکت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (التلخیص: ص ۱۴، ج ۸)

وجہ تسمیہ :- شعبان شب و شعب سے مشتق ہے جس کے معنی تفرق اور بکھیل جانے کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے والے پر رحمتوں اور بھلائیوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے اس لئے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ (فضائل الايام والاشهر: ص ۹۹)

شعبان کے حروف

شعبان کے پانچ حروف ہیں: ش۔ع۔ب۔ا۔ن
ان میں ہر حرف ایک ایک بزرگی کی نشان دہی کرتا ہے۔ ش کا اشارہ شرف کی طرف ہے۔ ع بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ب سے مراد بر یعنی نیکی ہے۔ الف سے مراد ألفت اور ن کا حرف نور کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ پانچویں انعامات اللہ کی جانب سے اس ماہ شعبان میں بندوں کو دیئے گئے ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: ص ۳۵۶)

شعبان کی قدر و قیمت

ہر فائدہ کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینہ میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس ماہ میں تیاری کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ اس ماہ کی نسبت والے کی طرف یعنی رسول اللہ ﷺ کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے، اور باطن کے امراض کے لیے دو کام انجام دے۔ یہ کام ملتوی نہ کرے (بلکہ اسی مہینے میں

انچھوے) کیونکہ اصل میں تین ہی دن ہیں، ایک کل کا دن ہے جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن کام کرنے کا ہے اور تیسرا آئندہ کا دن جو امید کا دن ہے ورنہ آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں؟

جو دن گزر چکا ہے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ موجودہ دن کو غنیمت جانتا چاہئے اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ان تینوں مہینوں کا ہے۔ رجب گزر جاتا ہے اور رمضان کا انتظار ہوتا ہے، یہ کسی کو علم نہیں کہ اس ماہ کے آنے تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ شعبان ان دونوں کے درمیان ہے، اس مہینہ کے آنے پر خدا کی عبادت اور اطاعت غنیمت جانو۔

حضرت رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزیں غنیمت جانو۔ بڑھاپے سے قبل جوانی، بیماری سے قبل تندرستی، فقیہی سے پہلے توکمری (مالداری) مصروفیت سے قبل فراغت اور موت سے قبل زندگی۔

(غنیۃ العلامین ص ۳۵)

شعبان اور صحابہ کرام کا عمل

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم (زیادہ) پڑھا کرتے تھے، مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکال دیتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کیلئے انکا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلائران میں سے جو حد (سزا) جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے، ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کرتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اسی ماہ میں اپنا قرض ادا کیے کرتے تھے، اور دوسروں سے جو ہنہ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ (غنیۃ العلامین ص ۳۵۶)

بہترین انتخاب

اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ (پارہ ۲: رکوع ۱۰) اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہے برگزیدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے چار چیزیں بہن لیں (منتخب کر لیں) پھر ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا۔ سب فرشتوں میں چار کو برگزیدہ کیا یعنی جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو، چنانچہ ان میں سے حضرت محمد ﷺ کو منتخب کر لیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو چن لیا۔ پھر ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق کو برگزیدہ کیا۔ مسجدوں میں مسجد حرام مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ یعنی مسجد نبوی ﷺ، مسجد طور سینا کو چنا گیا، پھر ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ کیا گیا۔

دنوں میں سب سے بہتر عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ اور عاشورہ کے دن ہیں، پھر ان میں سے عرفہ (دس ذی الحجہ) کو دوسرے دنوں پر ترجیح دی گئی۔ راتوں میں شب براءت، شب قدر، شب جمعہ، شب عید پسند فرمائیں، پھر ان میں سے شب قدر کو سب پر فضیلت دی۔ مکہ مدینہ، بیت المقدس اور مساجد العشار چار مقامات کو بزرگی دی، پھر ان میں سے مکہ کو افضلیت بخشی، پہاڑوں میں سے چار پہاڑوں کو چن لیا، احد، سینا، لکام اور لبنان، اور ان چاروں میں سے طور سینا کو پسند کیا۔

در پاؤں میں ان چار کو فضیلت دی، جیمون، سمحون، فرات اور نیل۔ پھر ان میں سے فرات کو افضل قرار دیا۔ مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم کو بزرگی دی پھر ان میں سے شعبان کو ترجیح دی دوسرے مہینوں پر، شعبان کو پیغمبر ﷺ کا مہینہ قرار دیا یعنی جس طرح آنحضرت ﷺ سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ (غنیۃ اللہ لیسن، ص ۳۵۵)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان گناہ سے دور کرنے والا ہے،

رمضان کا مہینہ آدمی کو پاک صاف کرتا ہے۔ (گنہوں سے)۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بزرگی کا لوگوں کو علم نہیں، اس مہینہ میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، لہذا میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال لے جائے جائیں تو اس وقت میں روزہ سے ہوں۔

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، رجب دوسرے مہینوں پر وہی بزرگی رکھتا ہے جو قرآن مجید دوسری تمام کتابوں پر۔ اسی طرح شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے۔ رمضان کی بزرگی باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی سارے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی۔

(ندیۃ الطالبین ص ۳۵۵)

فضائل شبِ برات

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ چار راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الفطر، شعبان کی درمیانی رات اور عرفہ کی رات۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کا رزق اور ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتا ہے۔

(ندیۃ الطالبین ص ۳۶۲)

شبِ برات کو بھی "مبارک" اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رحمت اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش نازل ہوتی ہے۔

حضرت طہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمانوں کی طرف حکم الہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، مگر شرک، کینہ، رکبتے والے، قطع رحمی کرنے والے اور زانیہ کو نہیں بخشتا۔ (ندیۃ الطالبین ص ۳۵۹)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا ہے کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا شعبان کے روزے، رمضان المبارک

کے روزوں کی تقسیم کے لیے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک شعبان کا مہینہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے قریب ہے۔

حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "جو شخص شعبان کے آخری دن دوشنبہ کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی اس ماہ کا آخری دوشنبہ کہ اس مہینے کا آخری دن، اس لیے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے (عام لوگوں کے لیے) روزہ رکھنا منع ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "اس کا نام شعبان اسلئے پڑا کہ اس میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور رمضان نام اسلئے پڑا کہ اس میں سارے گناہ جلا دیئے جاتے ہیں۔ (غنیۃ الطالبین: ص ۳۵۴)

خصوصیاتِ شبِ برأت

شبِ برأت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد ہی سے حق تعالیٰ شانہ کی تجلیات و توجہات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور عام اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس سے نجات دوں۔ کیا کوئی ایسا ہے؟

غرض تمام رات اسی طرح دربار رہتا ہے اور عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر (صبح صادق) ہو جاتی ہے اور دربار برخاست ہو جاتا ہے۔

اس قسم کا دربار اگرچہ تمام سال ہر رات کو ہوتا ہے، مگر وہ آخری تہائی رات کے وقت سے مخصوص ہے، اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ دربار غروبِ آفتاب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں رحمتیں تقسیم ہی نہیں کی جاتی بلکہ صحیح معنی میں لائی جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ اب کتنے خوش قسمت ہیں جو اس لوٹ سے حصہ لیتے ہیں، شاید فی صد ایک دو بھی نہ ہوں؟

اس ماہ کے دیگر خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینہ میں آئندہ

سال مرنے والوں کا پراناہ حیات چاک کر دیا جاتا ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس سال میں خصوصیت کے ساتھ نفل اعمال کیے جائیں تاکہ زندگی کا فیصلہ ہوتے وقت وہ ایک نیک کام میں مشغول ہو۔

حضور آرمہ ﷺ سے حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اسکی کیا وجہ ہے؟ تو حضور ﷺ نے یہی جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس مہینہ میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ ایسے وقت میں لکھا جائے جبکہ میں روزہ دار ہوں۔ اس سے اشارہ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کا نوشتہ وفات ایسے وقت میں لکھا جائے گا کہ وہ کسی اچھے کام یعنی عبادت میں مشغول ہو تو فضل خداوندی سے قوی امید ہے کہ اس شخص کی موت بھی اچھی حالت میں ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بخیر و خوبی ہوگا (فضائل الایام والشہور ص ۱۰۴)

امتحان کا وقت

(عن اسماء بن ریدہ قال قال رسول اللہ ﷺ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ)
ترجمہ: حضرت اسماء بن ریدہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔

تشریح: شعبان کو رسول اللہ ﷺ اپنا مہینہ فرما رہے ہیں، اس مہینہ کو اپنی جانب منسوب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد شعبان کے دیگر فضائل کے بیان کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ جو مہینہ حضور ﷺ کا ہوگا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت و بڑائی معلوم ہے۔ اس کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس مہینہ میں حق تعالیٰ کے سامنے تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”شعبان کا مہینہ جو رجب کے درمیان ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں حق تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ دار ہونے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔“ (رواہ ابن ماجہ فی شعب الایمان)۔

ہم نے عام مرسوں اور کالجوں وغیرہ میں دیکھا ہے اور جس کاجی چاہے دیکھ

دسکتا ہے کہ جب سال قریب آسم ہوتا ہے اور تمام سال کی تعلیم کا جائز (امتحان) لینے کا وقت قریب آجاتا ہے تو کم محنت سے کم محنت اور بد شوق سے بد شوق طالب علم بھی کتابوں کی ورق گردانی و تکرار و مطالعہ میں مشغول ہو جاتا ہے غرض یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کے جائزہ لینے کا وقت آتا ہے فطرۃً ہر آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا پڑتی ہے۔

یہی حال اعمال کا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کی دائمی قیام گاہ نہیں ہے، انسان کو اس میں ہمیشہ قیام کرنا نہیں، بلکہ ایک ہوٹل یا سرائے ہے کہ ایک دو روز کیلئے یا چند روز کیلئے اس میں مسافرانہ قیام کر لیا جاتا ہے۔ (الدنیا سر دعة الاخرة) کا مشہور مقولہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے کچھ روز کے لیے دنیا میں امتحان بھیج دیا ہے کہ دیکھیں یہ کیسے اعمال کرتا ہے، یہ اپنی عاقبت سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر آزاد چھوڑ دیا ہو، نہیں بلکہ ہر سال اس کے گزشتہ اعمال کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور آئندہ سال کے لیے (ہماری اصطلاح میں) اس کا بجٹ منظور کیا جاتا ہے۔

شعبان کا مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، اس میں تمام سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور ان پر آئندہ کے احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے اس نکتہ کی طرف امت کی راہنمائی فرمائی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے اعمال کے جائزہ لینے کا ہے اس لیے ان میں خصوصی طور پر اس مہینہ میں نیک اعمال کرنا چاہئیں اور بالکل اسی طرح جیسے تم عام امتحانوں میں کیا کرتے ہو اس امتحان میں بھی گزشتہ کوتاہیوں کی طافی اور امتحان کی پوری تیاری کر لینا چاہئے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اہی نہیں بلکہ خود کر کے دکھا بھی دیا اور عملی نمونہ بن کر ہمارے لیے ایک نیک مثال قائم فرمادی۔

چنانچہ مجموعہ احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جس قدر شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ اور کسی دوسرے مہینہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ تمام شعبان میں روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ رمضان آجاتا تھا اور ۱۰ بارہ رمضان المبارک کے روزے شروع فرمادیتے تھے۔

ہاں امت کو اس ماہ کی خیر و برکت سے بالکل ہی محروم نہ رہنے کے لیے اس کی اجازت دی جائے گی کہ شعبان کے نصفِ اول میں روزے رکھ یا کریں اور نصفِ آخر میں آرام کر لیں کہ رمضان کے روزوں کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ پورے شعبان کے روزے رکھنے کی ممانعت کی وجہ بظاہر ضعف کا خوف ہے کہ رمضان کے روزوں میں اس کی وجہ سے کوتاہی نہ ہو، لہذا اگر کوئی قوی اور توانا ہو اور اس کی صحت اچھی ہو کہ دوماہ کے مسلسل روزوں سے اس کی صحت و قوت پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس کی اجازت بھی اسے دی جائے گی کہ شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھے۔ حضور ﷺ کے قول اور عمل میں کوئی تعارض نہیں ہے قول امت کے لیے اور عمل اپنے لیے۔ (فضائلِ ایام و الشہور ص ۱۰۳)

شبِ برات کیا ہے؟

امت کے دیئے ہوئے عقیدہ و حید کی رو سے زمانہ کی ہر ساعت، گھڑی، وقت اور شب و روز کا ہر لمحہ مبارک اور بہتر ہی ہے اور کسی ساعت اور لمحہ میں نحوست اور شر کا تصور رکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے حدیثِ قدسی کی مسالمت سے اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ "زمانہ کی ساعت کو ناپسندیدہ اور برا کہنا ممنوع ہے کہ زمانہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان کا نام ہے، البتہ برکت و سعادت اور فضیلت و برتری کے اعتبار سے کسی مہینہ کو کسی مہینہ پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر یا بعض ایام کو دوسرے ایام پر اور بعض راتوں کو دوسری راتوں پر حتیٰ کہ بعض ساعتوں کو دوسری ساعتوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے اور اس قسم کی فوقیت و فضیلت کی خبر قرآن و حدیث کے ذریعہ دی گئی ہے، جن کی فضیلت و برتری اور خواص قرآن شریف میں بیان کیے گئے اور رشادات نبوی ﷺ میں بھی۔ اس میں ایک شبِ معراج، دوسری شبِ برات اور تیسری شبِ قدر ہے اور عیدین کی راتیں، قرآن کریم نے شبِ برات کو لیلۃ المبارک کہا ہے جس کو حدیث میں لیلۃ ابرات فرمایا گیا ہے، اور ہماری اصطلاح میں یہ مبارک رات شبِ برات کے نام سے مشہور ہے، برات کے معنی عربی زبان میں رہا ہونے اور نجات پانے کے آتے ہیں، اور یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کر کے عذابِ جہنم سے

بری قرار دیا جاتا ہے اس لیے اس رات کا نام ہی لیلۃ البرأت اور شب برأت قرار پا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس رات میں انسانی زندگی و اس کی ضروریات سے متعلق ایک سال مہمات امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ مبارک رات شعبان کی پندرہویں رات ہے جو چودہ تاریخ کی شام سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔

جہاں تک شب برأت کا تعلق ہے عید، بقرعید کی طرح یہ کوئی تہوار نہیں ہے اس کی شرعی حیثیت صرف اس قدر ہے کہ شب برأت ایک مقدس رات ہے، اس رات میں آنحضرت ﷺ روزمرہ سے زیادہ عبادت فرمائے تھے، مردوں کی دعائے، مغفرت کے لیے قبرستان شریف لے جاتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، یہی شب برأت منانے کا اصل طریقہ ہے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور قبرستان جا کر سنت طریقہ کے مطابق اپنے آباء، واجداد، اعزاء و اقرباء اور عامۃ المسلمین و مسلمات کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔

(محمد رخصت قاسمی غفرلہ)

حضرت جبرائیل کی آمد: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”شعبان کی درمیانی رات میں جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا اے محمد (ﷺ) اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا (آسمان کی طرف دیکھا) جنت کے سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا، پہلے دروازہ پر ایک فرشتہ کھڑا پارہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے (نماز پڑھتا ہے) اسے خوش خبری ہو، دوسرے دروازہ پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوش خبری ہو، تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا جس نے اس رات میں دعائے کی اسے خوش خبری ہو، چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جس نے اس رات میں ذکر کیا اسے خوش خبری ہو، پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے زاری کی (یعنی رویا) اسے خوش خبری ہو، چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو، ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے، اس کا سوال

پورا کیا جائے گا۔ آنھوں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو بخشش کی درخواست کرے، اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا پہلی رات سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے، پھر فرمایا اے ﷺ اللہ تعالیٰ اس رات (شعبان کی پندرہویں) میں دروازے کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے، جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ (بخاری الطائیفین ص ۳۶۲)

(عرب میں یہ قبیلہ میں بہت سی بکریاں ہوتی تھیں لیکن بنی کلب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنی تعداد میں بال تھے، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مطلب تعداد کی زیادتی بیان کرتا ہے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بے شمار بال ہوتے ہیں اور پھر ان کی تعداد بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہونگے ان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں)۔

(محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

شب برات مبارک کیوں؟

جورات آنے والے ہیں یعنی پندرہویں شب شعبان، اس کے خاص فضائل آئے ہیں اس لحاظ سے اس کو مبارک کہنا درست ہے، گو احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں آیا اگرچہ قرآن میں لفظ ”مبارک“ آیا ہے۔ مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے مگر یہ احتمال اس لقب میں معترض نہیں کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع، مگر کسی چیز کا کثیر النفع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا، پس احادیث میں جو فضائل اس رات کے آئے ہیں جب ان سے کثیر النفع ہونا معلوم ہوتا ہے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا۔ گو مبارک کا لفظ نہ آیا ہو۔ لیکن قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ۔ ﴿إِنَّمَا أَسْأَلُكَ لِيْلَةَ مُبَارَكَةٍ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ لِيْلَةَ مُبَارَكَةٍ﴾ (الذخاں پارہ ۲۵)

ترجمہ ہم نے اس (قرآن) کو ایک برکت والی رات میں اُتارا ہے، بیشک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات کو ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

یعنی یہ بھی ایک برکت ہے کہ اس شب میں تمام امور (کاموں) کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تمام امور میں سب چیزیں آگئیں صرف نماز و روزہ ہی نہیں بلکہ دنیوی امور بھی اس میں داخل ہیں۔ مثلاً اس کھیت میں اتنا اناج پیدا ہوگا، جنگ ہوگی، فتح ہوگی یا شکست ہوگی، اتنا پانی بر سے گا (موت و حیات، شادی و بیاہ وغیرہ) غرض سب امور کا فیصلہ و انتظام ہوتا ہے، یہ سب انتظام برکت میں داخل ہو گیا۔ پس ایک قسم تو برکت کی یہ ہے، دوسری قسم برکت کی دینی ہے جو احادیث میں مذکور ہے کہ جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اول شب سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ خصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے (کیونکہ ہر روز نصف شب کے بعد خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر جلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں) یعنی اور راتوں میں نصف شب کے بعد نزول الہی ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی سے نزول فرماتے ہیں، یہ بھی وجہ برکت میں سے ایک ہے، اس کی قدر وہی کرے گا جس میں محبت کا وہ ہوگا کیونکہ اس کو ایک ایک لمحہ غنیمت معلوم ہوگا، وہ تو محبوب کی طرف سے پانچ منٹ بڑھادیئے کو بھی بہت غنیمت سمجھے گا اور یہاں (شب برات و شب قدر میں) پوری رات ملتی ہے تو یہاں اضافہ اصل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، مجموعہ دونوں سے بڑھ گیا۔ (التبلیغ: ص ۲۶، جلد ۸، از مولانا قانونی)

شب برات میں نظام خداوندی

حضرت عکرمہ ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ کے قول "اور اس رات میں تمام مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں" کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے وہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سال کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، مرنے والے لوگ زندہ لوگوں سے الگ کر دیئے جاتے ہیں (جن لوگوں کو اس سال مرنا ہوتا ہے، ان کے نام الگ کر دیئے جاتے ہیں، گویا ان کی فہرست اس رات میں تیار کر لی جاتی ہے)۔ جو لوگ حج بیت اللہ شریف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر دیئے جاتے ہیں اس میں ذرا کمی و بیشی نہیں ہوتی۔

حکیم ابن کیسان کا کہنا ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگاہ

کرتا ہے اور اس رات میں وہ نئے پاک کرتا ہے وہ اگلے سال کی وہی رات آنے تک اسی طرح پاک رہتا ہے۔

عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اور ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ زندوں کی جماعت سے نکال کر مردوں کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ (یعنی آدمی کا ارادہ بدل چکا ہوگا یا وہ پلٹ کر نکلا ہوگا) یہ مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین ص ۳۶۱)

فرشتوں کی عیدیں

جس طرح زمین پر مسلمانوں کی عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی بھی عیدیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر (عید شوال) اور عید الاضحیٰ (عید ذی الحجہ) کے دن ہوتی ہیں اور فرشتوں کی عیدیں شب برات اور شب قدر میں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے نہیں، مسلمان چونکہ سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ (غنیۃ الطالبین ص ۳۶۳)

موت و حیات کے فیصلہ کی رات

(و عن عائشة ان السیّد قال هل تدربن ما فی هذه الليلة یعنی لیلة شعبان قالت ما فیہا یا رسول اللہ فقال فیہا ان یکتب کل مولود سی ادم فی هذه السنة و فیہا ان یکتب کل ہالک من سی ادم فی هذه السنة و فیہا ترفع اعمالہم و فیہا ترسل اروافہم، فقالت یا رسول اللہ ما من احد یدخل الجنة الا برحمة اللہ تعالیٰ فقال ما من احد یدخل الجنة الا برحمة اللہ تعالیٰ ثلاثا قلت ولا انت یا رسول اللہ فوضع یدہ علی هامتہ فقال ولا الا ان ینعم فی اللہ من برحمة یقولہا ثلاث مرات. رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر.)

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ سرتاج دو عالم ﷺ نے

(مجھ سے) فرمایا کہ ”کیا تم جانتی ہو کہ اس شب میں یعنی شعبان کی پندرہویں شب میں کیا ہوتا ہے؟“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہیں، آپ ﷺ ہی بتائیے کہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور بنی آدم میں ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال (اوپر) اٹھالیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔“

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے میں نے عرض کیا ”اور نہ آپ یا رسول اللہ! (یعنی آپ ﷺ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟) آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک (ہاتھ) سر مبارک پر رکھا اور فرمایا ”اور نہ میں! (یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا)۔ یہ الفاظ بھی آپ ﷺ نے تین بار فرمائے۔“

تشریح: دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہونگے یا وفات پائیں گے ان سب کی پیدائش اور موت کے بارے میں بہت پہلے ہی عمومی طور پر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، مگر ہر شعبان کی پندرہویں شب میں پھر وہ بارہ ان لوگوں کی پیدائش اور موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والے ہیں یا مرنے والے ہوتے ہیں۔

”اعمال اٹھائے جاتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں بندہ سے جو بھی نیک و صالح اعمال سرزد ہونے والے ہونگے وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں جو ہر روز صادر ہونے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اٹھائے جائیں گے۔

”رزق اترنے“ سے مراد رزق کا لکھا جانا ہے یعنی اس سال جس بندہ کے حصہ میں جتنا رزق آئے گا اس کی تفصیل اس شب لکھی جاتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ”اس شب میں موت اور رزق لکھے جاتے ہیں اور اس سال میں حج کرنے والے کا نام (بھی) اس شب (پندرہویں شعبان کی) میں لکھا جاتا ہے۔“

جب حضرت عائشہ صدیقہؓ نے سنا کہ وہ اعمال صالحی جو سال بھر میں بندہ سے سرزد ہونے والے ہوتے ہیں اور کرنے سے پہلے ہی لکھ دیئے جاتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار محض تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے، دنوں جنت محل پر موقوف نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا (بارسول اللہ مامن احد بعد حل) الخ
اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ "ب شک جنت میں داخل ہونا تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر موقوف ہے و وقت چاہے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے اور جسے چاہے نہ داخل کرے۔"

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اسی قرآن شریف کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے
﴿إِنْ فَلَكُمْ الْحَسَنَ أَوْ رَفَسُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ یعنی یہ جنت وہ ہے جو تمہیں اس چیز کے بدلہ میں دی گئی ہے جو تم کرتے تھے (یعنی دنیا میں جو اعمال کرتے تھے)

(پارہ ۸، رکوع ۱۲)

کیونکہ اعمال تو جنت میں داخل ہونے کا ظاہری سبب ہیں مگر جنت میں داخل ہونے کا حقیقی سبب تو اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہی ہے نہ کہ اعمال نیک۔ پھر یہ کہنا کہ یہ نیک اعمال بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا سایہ اس پر نہ ہو تو وہ نیک اعمال کیسے کر سکتا ہے؟

نیک و صالح اعمال تو بندہ جب ہی کرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت بندہ کی رہنمائی کرتی رہے۔ لہذا اس طرح بھی یہی کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونا تو محض پروردگار عالم کی رحمت پر موقوف ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ "جنت میں داخل ہونا تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہے اور جنت میں درجات کی بلندی اعمال کے تقویٰ پر موقوف ہے یعنی بندہ جنت میں داخل تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو گا ہاں اعمال کی کارفرمائی اس درجہ کی ہوگی جس بندہ کے نیک اعمال جس درجہ کے ہو گئے جنت میں اس کے مطابق درجہ ملے گا۔ (مظاہر حق جلد ۲، ص ۲۰۰، ۲۰۱)

سال بھر کے بجٹ کی منظوری کی شب

(فقال فيهما ان يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم) (مشکوٰۃ شریف مظاہر حق ص ۱۹۹، ج ۲)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”بني آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں بندوں کے اعمال (اوپر) اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔

تشریح: دنیا بھر کی حکومتوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے وسائل اور پالیسی کے مطابق آمدنی و اخراجات کا بجٹ ایک سال پہلے ہی تیار کر لیتی ہیں، ان کی پارلیمان اور وزراء کے اجلاسوں کی میٹنگ میں اس بجٹ پر مہینوں بجٹ ہوتی ہے، یہ بجٹ اپنی حکومت کے اغراض و مقاصد کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے سال میں ترقی کی کن منازل کو طے کرنا ہے۔

بیعہ شعبان کی چودھویں اور پندرہویں تاریخوں کے درمیان ہر سال خالق کائنات اپنی وسیع مملکت دنیا کے بجٹ کا اعلان کرتا ہے اور یہ بجٹ زندگی کے ہر زاویے پر محیط ہوتا ہے۔ اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں کتنے لوگوں کو دنیا میں بھیجنا ہے اور کتنے لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کے بعد واپس بلا یا جائے گا۔ کتنا خرچ کرنے کی اجازت ملے گی اور کس سے کتنا کچھ واپس لے لیا جائیگا۔

شعبان کی پندرہویں شب میں عالم بالا میں حکیم و خیر و دانا و مدبر کے حکم کے مطابق دنیا والوں کے لیے جو روز ازل میں فیصلے کیے گئے تھے ان میں سے ایک سال کا جامع بجٹ کارکنانِ تہاء و قدربیعہ خاص مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس دنیا میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو فرشتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔

درخواست کی پیشی کا وقت

آپ نے دیکھایا سنا ہوگا کہ جن دنوں بجٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے ملک کے متعلقہ طبقے اپنے اپنے مطالبات و درخواستیں حکومت تک پہنچاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حاضر ہو کر استدعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب خالق کائنات اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں تو اس کے بندے اس کے سامنے اپنی ضروریات اور اپنی آرزوئیں کو پیش کرتے ہیں اور جس طرح حکومتیں اپنے عوام کے مطالبات کو ملحوظ رکھ کر بجٹ میں ترسیم کر لیتی ہیں اسی طرح رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن کر اپنے بجٹ میں ترسیم فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

(وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها بغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من استغفر فاعف له الا من سئزق فادركه الا مبتلى فاعفبه الا كذا حتى يطلع الفجر) (الترغيب ص ۳۶۰ ج ۲ تفسیر روح المعانی ص ۱۰۲ ج ۱)
ترجمہ: اور حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو (اور اس کے بعد) والے دن میں روزہ رکھو کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروبِ آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہٴ خاص فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ کیا کوئی جلائے مصیبت ہے کہ اسے عافیت دوں۔ کیا کوئی ایسا دیا ہے اور یہ آوازیں صبح تک آتی رہتی ہیں۔

درخواست کا مضمون

دعاؤں کے علاوہ شعبان کی پندرہویں رات کو عبادت اور اگلے دن روزے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کے سامنے جب کوئی درخواست پیش کرتے ہیں تو الفاظ کے انتخاب اور جملوں کی ساخت اور مضمون میں عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں تو پھر

جب ہم اپنی درخواست بجٹ میں ترمیم کرانے کی، کائنات کی سب سے بڑی حکومت کے سربراہ اور مالک حقیقی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر رہے ہیں تو لازم آتا ہے کہ عجز و انکساری و نیاز مندی کے ساتھ اسکے سامنے جھک جائیں، گڑا گڑا کر اور اپنی کمتری اور اسکی برتری کے اظہار و اعتراف کیساتھ درخواست گزار ہوں۔ ہمارا یہ گڑا گڑانا ہماری یہ عاجزی رات بھر کی عبادت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بندہ جب اپنے خدا کے حضور پورجے عجز و انکساری کیساتھ دست بہ دعا ہوتا ہے تو رحمت ایزدی جوش میں آ جاتی ہے اور دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔

اب بھی وقت ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی کر لو اور جو وقت آنے والا ہے اس میں رحمتوں اور سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، شعبان المعظم کی جتنی مسعودہ، اقبال مند راتیں تم اپنی غفلت سے چھوڑ چکے ہو ان بابرکت راتوں میں آگ کا کھیل یا دیگر رسومات کر چکے ہو ان کی وجہ سے دایوس نہ ہو۔ آؤ خدا کی بارگاہ میں آؤ، اس رات ہی میں خدائے رحیم کے دربار میں آ کر کوئی مغموم نہیں رہتا، احساسِ بند مت ساتھ لاؤ۔ شکستہ دل سے نہ امت کے آنسو نکھیر دو، تم جلد ہی دیکھ لو گے کہ خداتم سے خوش ہو گیا ہے اس کی رحمت آگے بڑھ کر تمہیں اپنے دامن میں چھپالے گی۔ اب صرف ضرورت ہے خدا کی طرف دل لگانے کی، تم اگر ایک قدم آگے خدا کے راستہ میں چلو گے تو رحمت خداوندی دس قدم آگے بڑھے گی۔

لہذا اس مبارک رات میں جہاں ہم اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہیں تمام اعضاء و اقارب، دوست احباب، اولیاء اللہ اور عامۃ المسلمین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور نئی ارواح کے لیے یعنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اور اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کر زیارت قبور و ایصالِ ثواب کی سنت ادا کریں اور پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اور اگر یہ کچھ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ان گناہوں اور خرافات سے بچانے کی تو کوشش کی جائے جو اس مقدس رات میں ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى﴾ (التحریم پارہ ۲۸)۔ اے ایمان والو! اپنا جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ (ترجمہ شیخ البند: ص ۷۳)

(محمد رفعت قاسمی خضر)

شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت

شب برات کو ظاہر کرنے اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے اور بخشش عطا ہونے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ اس رات پر ہی تکیہ و بھروسہ نہ کرتے رہیں۔

شب برات ظاہر کرنے کی حکمت

شب برات (شعبان کی پندرہویں شب) کو اسلئے ظاہر فرمایا کہ یہ رات قضاہ اور حکم، قہر اور ضا، قبولیت اور رد، قرب اور بعد، سعادت اور شقاوت، رامت اور پرہیزگاری کی رات ہے، اس رات میں کوئی نیک بخت بنا دیا جاتا ہے اور کوئی مردود قرار پاتا ہے، ایک کو نیک کاموں کی جزا دے کر کامران کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو بُرے کاموں کے بدلہ میں خوار کر دیا جاتا ہے، ایک کو بزرگی دی جاتی ہے، دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے، دوسرے کو دھتکارا جاتا ہے، کس بہت سے لوگ تو بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کے غم تیار ہو رہے ہوتے ہیں بعض کی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں۔ مگر وہ دنیا میں خوشی میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ غم و اندوہ میں پھنس چکے ہیں، حالانکہ وہ غمغریب ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں بہت سے شاندار محل اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک جلد ہی فنا ہو کر خاک میں مل جانے والے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں مگر ان کے لیے عذاب نازل کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ خوش خبری کی توقع کئے ہوئے ہیں حالانکہ انھیں نقصان پہنچتا ہے، بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو دوزخ نصیب ہوتی ہے، بہت سے لوگ وصل (حالات) کی امید کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے لیے جدائی مقرر ہوتی ہے، بہت سے لوگ بادشاہت حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ ان کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین ص ۳۶۳)

شب بیداری کی چودہ راتیں

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سال کی ان چودہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے:-
 (۱) محرم کی پہلی رات (۲) عاشورہ کی رات (۳) رجب کی پہلی رات (۴) رجب کی
 درمیانی رات (۵) رجب کی ستائیسویں رات (۶) شعبان کی درمیانی رات (۷) عرفہ کی
 رات (۸) عید الفطر کی رات (۹) عید الاضحیٰ کی رات (۱۰) ماہ رمضان کی پہلی رات
 (۱۱ تا ۱۴) رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں یعنی اکیسویں بیسویں، پچیسویں،
 ستائیسویں، اٹھیسویں رات۔

اسی طرح اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ ان سترہ دنوں میں عبادت کرنا بہت
 زیادہ ثواب کا باعث ہے:- عرفہ کا دن، عاشورہ (دس محرم) کا دن، شعبان کا درمیانی دن،
 جمعہ کا دن، دونوں عیدوں کے دن، ذی الحجہ کے دس مظلومہ دن، تشریق کے دن (ذی الحجہ کی
 گیارہ، بارہ اور تیرہ تاریخ)۔ ان سب دنوں میں جمعہ اور رمضان کے سارے مہینے کے بارے
 میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔

نوٹ:- رجب کی پہلی رات میں جاگے (عبادت کرے) اور دن میں روزہ رکھے، دونوں
 عیدوں کی راتوں کو قیام کرے یعنی جاگ کر عبادت کرے، مگر دنوں میں روزہ نہ رکھے۔
 شعبان کی درمیانی رات میں جاگے اور دن میں روزہ رکھے اور عاشورہ کی رات میں جاگے اور
 دن میں (دس محرم کو) روزہ رکھے۔ (غلیۃ الطالبین: ص ۳۳۱)

حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ برائیاں ترک کرنے کے لیے
 اور شعبان کا مہینہ عبادت کرنے کے لیے ہے، نیز رمضان المبارک کی کرامتوں کا منظر دیکھنے
 کے لیے ہے، پس جو شخص آفات (برائیوں) کو نہیں چھوڑتا اور بندگی و اطاعت اختیار نہیں
 کرتا، کرامتوں کا خطر نہیں رہتا، وہ بے ہودہ کام کرنے والوں میں سے ہے۔

نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ رجب کا مہینہ کھیتی بونے کے لیے ہے، شعبان میں اس
 کھیت کو پانی دیا جاتا ہے، رمضان میں اس کھیت کو کاٹ لیا جاتا ہے اور چونکہ کلے والے اور
 چیز کاٹتا ہے جو اس نے بوئی ہو، اس لیے آدمی جو کچھ کرتا ہے اسی کا اجر دیا جاتا ہے، جو شخص

اپنی کھیتی کو ضائع کرتا ہے وہ کھیت کاٹنے کے وقت پشیمانی اٹھاتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔
(خاتمہ الامین ص ۳۳۹)

ہر رات لیلۃ القدر ہے

بلکہ اگر لیلۃ القدر کو لغوی معنی کے لحاظ سے لیا جائے تو ہر رات لیلۃ القدر اور قابلِ قدر ہے، کیونکہ ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز نصف شب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و نیا پر چلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور دنیا ہمارا گھر ہے اور زمین فرش ہے درگوا آسمان اول دنیا کی چھت ہے اور گھر کی چھت گھر کا جزئی کہلاتی ہے تو گویا حق سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے کہ شہنشاہ ہر روز ہمارے گھر (آسمان دنیا پر) تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں اور وعدہ فرماتے ہیں۔

ایک اور لطیف کرم دیکھئے کہ اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں خصوصاً مریدین کے دروازہ پر اور وہ گھر والے ہم سے بات نہ کریں تو یقیناً ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور اگر بیزار بھی نہ ہوں تو اس قدر تو ضرور شکایت کہیں گے کہ ہم سے بولے کیوں نہیں، اور گھر والے سوتے ہوئے تو کہیں گے کہ ایسا بھی کیا کہ ہمارے آنے کا کچھ بھی خیال نہ کیا (غرضیکہ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی شکایت نامہ زیادہ) اور اگر خط کے ذریعے سے اطلاع کر دی گئی ہو کہ آدھی رات میں حاضر ہوئے تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونے کی بھی اجازت نہ ہوگی اور اب حق سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حقوق و اللہ کے (واقعی ہیں، مگر اپنی تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لا کر ہم کو سوتا ہوا کچھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس بندہ نے ایک مستحب ہی تو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بے مروتی کا الزام نہیں دیتے کیا ٹھکانا ہے اس رحم کا۔

(خلاصہ مطالب مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کی تقریر کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے برہم و غصہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر (آسمان دنیا پر) تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑے سوتے رہتے ہیں مگر وہ

ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے)

اس عنایت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے، اس لیے کہ آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو تو اس کے سامنے مکمل جانا چاہئے، گویا ہر شبِ شبِ قدر اس معنی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ (التبلیغ: ص ۳۰، جلد ۱۸ از حضرت تھانویؒ)۔

شبِ برات میں رسول اللہ ﷺ کا عمل

بعض علماء کے نزدیک اس شب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قبرستان جانا اور وہاں ارواحِ مسلمین کیلئے دعاءِ مغفرت کرنا اور کچھ کلامِ اللہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ (پندرہویں شعبان کو) میری باری تھی اور حضور ﷺ میرے مکان میں تشریف لائے اور کپڑے اتارے اور ابھی پوری طرح اتارے بھی نہ تھے کہ پھر چمکن لپے، مجھ پر وہی سخت رشک سوار ہوا (جو عورتوں کو ہوا کرتا ہے) میں نے خیال کیا کہ آپ ﷺ ضرور میری کسی سوتن (دوسری بیوی) کے پاس جائیں گے، میں آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی، تلاش کرتے کرتے آپ ﷺ بقیع غرقہ (مقبرہ مسلمین) میں ملے۔ آپ ﷺ مؤمنین اور مؤمنات اور شہداء کیلئے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا، میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، آپ ﷺ تو کس کام میں ہیں اور میں کس خیال میں ہوں، پھر وہاں سے (اُٹنے پاؤں) واپس ہو کر اپنے حجرہ میں چلی آئی، امیر اسانس پھول رہا تھا۔ اتنے میں حضور پر نور ﷺ تشریف لے آئے۔ حضور ﷺ نے دریافت کیا اے عائشہ! تم اتنا ناہب کیوں رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں، میں نے آپ ﷺ کو موجود نہ پایا مجھے رشک نے گھیر لیا اور مجھے خیال یہ ہوا کہ آپ اس وقت میری کسی سوتن کے یہاں جا بیٹھے، یہاں تک کہ میں نے آپ ﷺ کو بقیع غرقہ میں پایا جہاں آپ استغفار وغیرہ فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ تم پر ظلم کریں گے۔ میرے پاس تو اس وقت جبرائیل آئے اور بتایا کہ آج کی رات شعبان کی پندرہویں رات ہے، اس رات کو حق تعالیٰ بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر (اس قبیلہ میں سب سے زیادہ

بکریاں تھیں) مخلوق کو جہنم سے آزاد کرینگے۔ البتہ مشرک اور کینہ و راد قطع رحمی کرنے والے اور فحشہ سے نیچے لنگی (و فیرو) پہننے والے، نیز والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے پر حق تعالیٰ ظہر عنایت نہ فرمائیں گے۔

اسکے بعد آپ ﷺ نے کپڑے اتارے اور فرمایا اب عائشہ! کیا تم آج رات عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو (کیونکہ اجازت طلب کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ رات بھر عبادت کرنے کا معمول نہ تھا، بلکہ چھ وقت ازواجِ مطہرات کی دل جوئی اور دل جمعی وغیرہ کے لیے بھی مخصوص تھا جو اس رات نہ ہو سکا۔) میں نے عرض کیا ہاں ہاں میرے والدین آپ ﷺ پر قربان، چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے (اور نماز شروع فرمادی) پھر ایک لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ انہیں (خدا انکوائت) آپ ﷺ کی روح توقیف نہیں ہوئی، میں کمزری ہو کر ٹوٹنے لگی اور اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے گواہ پر رکھا، آپ ﷺ میں یک گونہ حرکت ہوئی جس سے میں سرور و مطمئن ہو گئی (زندہ ہو یا یقین ہوا) آپ ﷺ سجدہ میں یہ پڑھ رہے تھے۔

(اعوذ بعفوک من عفاک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک من جھک لا احصی لئلا علیک انت کما النیت علی نفسک) ترجمہ۔ میں تیری سزا سے تیرے مخلوق پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے (یعنی تیرے عذاب و عقاب و قہر سے) تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کلمات دعایہ کا حضور اکرم ﷺ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ! انہیں سیکھ لو اور پھر دوسروں کو بھی سکھا دو، مجھے جبرائیلؑ نے یہ کلمات سکھائے ہیں اور فرمایا کہ میں انہیں سجدہ میں بار بار پڑھا کروں (رواہ ابوسعہ) اس تفصیل سے آپ حضرات کو اس مبارک رات کا دستور العمل معلوم ہوا۔ نیز آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے

اور کس طرح مقبرہ میں جانا اور وہاں جا کر کیا کیا کرنا، اس کے بعد گھر آ کر بھی عبادت میں مشغول رہنا، دعاء کرنا اور اس کا طریقہ، اس کے مسنون الفاظ آپ کو سب کچھ معلوم ہو گئے ہونگے۔ (فضائل الایام والشہور: ص ۱۱۳)

اُم المؤمنین عائشہؓ کی فراست

حضرت عائشہؓ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ”یا رسول اللہ ﷺ (نعوذ باللہ) خدا اور خدا کے رسول نے میرے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے تو خیال ہو گیا تھا کہ یا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اپنے اجتہاد سے میرے پاس سے اٹھ کر کسی دوسری کے یہاں چلے گئے ہیں۔

علامہ ابن حجرؒ حضرت عائشہؓ کے اس جواب کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ”خدا انخواستہ اگر حضرت عائشہؓ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے جواب میں نعم (جی ہاں) فرمادیتیں تو معاملہ اتنا نازک تھا کہ حضرت عائشہؓ کا یہ جواب کفر شمار ہوتا مگر حضرت عائشہؓ اپنی فراست اور ذہانت سے صورت حال سمجھ گئیں اس لیے جواب انہوں نے اس پیرایہ سے دیا کہ اپنی پریشانی و حیرانی کا عذر بیان کیا، پھر آنحضرت ﷺ نے پاس سے اٹھ کر عذر بیان کیا کہ شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ جل شلہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دنیا والوں پر اس کی رحمت کاملہ کا فیضان اس بے کراں طور پر ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، لہذا یہ وقت چونکہ برکات ربانی اور تجلیات رحمانی کے اترنے کا تھا اسلئے میں نے چاہا کہ ایسے بابرکت اور مقدس وقت میں اپنی امت کے لوگوں کی بخشش کی دعاء کروں چنانچہ میں جنت البقیع (قبرستان) میں پہنچ کر اپنے پروردگار کی مناجات کرنے اور اس سے دعاء مانگنے میں مشغول ہو گیا۔ (مظاہر حق جدید: ص ۱۹۵، ج ۱)

خدائی نظام کی توہین

مگر خدا سمجھے ہداعملی اور کور باطنی کو جن دنوں میں ضرورت عبادت کی تھی ان ہی

دنوں میں ہم نے بیش از بیش گناہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے، ہمارے دوستوں نے اسے تو خوب یاد کر لیا کہ شب برات میں جا گنا چاہئے، مگر اس بات کو بھول گئے کہ کیوں اور کس طرح جا گنا چاہئے، وہ جاگتے ضرور ہیں مگر خدا کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کیلئے نہیں، اپنا نامہ اعمال گناہوں سے دھوئے کیلئے نہیں بلکہ خدا کا قہر و غضب حاصل کرنے کیلئے، اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کیلئے، خدا کی رحمتوں سے اعراض اور دُردانی کرنے کیلئے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کیلئے اور رہی سہی نیکیوں کو بھی مٹانے کے لیے؟ (الاماشاء اللہ)۔

مسلمانو! خوب سمجھ لو! اور کان کھول کر سن لو! کہ خدا تعالیٰ جہاں رحیم و غفار ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے، یہ طرز عمل اس کی رحمتوں کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ اور جیسا افضل الاوقات میں اعمال صالحہ کا اجر بڑھتا ہے، اسی طرح برائیوں (اعمال سیئہ) کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

سوچو تو سہی اگر کوئی معمولی بادشاہ اپنی فوج کو حکم دے اور اعلانِ سردے کے آج فلاں میدان میں تمام فوج جمع ہو کر پریڈ کریں، اپنے کمال کے جوہر دکھائیں، شاہ کی جانب سے آج انعامات و کرامات کی بارش کی جائے گی، فوجیوں نے سن ورتیار ہو کر میدان میں پہنچ گئے، پریڈ کرنے کے لیے نہیں، سپاہیانہ کمالات، شجاعانہ جذبات، فوجیانہ جاں نثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آتش بازی چھوڑنے کے لیے، تو کیا بادشاہ کو اس حرکت سے غصہ نہ آئے گا، کیا وہ اس فوج پر انعامات و کرامات کے بجائے لعنت و ملامت کی بارش نہ کرے گا؟ ضرور کریگا۔

اب غور فرمائیے کہ ہم نے جو طرز عمل شب برات میں اختیار کیا ہے اس پر اگر خدا کا قہر و غضب ہمیں ہر طرف سے نہ گھیرے تو اور کیا کرے، کیا ہماری طرف سے صحیح معنی میں اس کی رحمتوں کا استہزاء اور مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، پھر مسلمان اپنی محبت، اپنی مصیبت اپنی آفت پر کیوں آنسو بہاتے ہیں۔ جیسا کہ تم نے اب تک کیا دیکھا ہی نہیں، تم نے خدا کو چھوڑ دیا، تم خدا کو بھول گئے اور خدا کی عبادت کے بجائے شیطان کی پرستش کو اپنا فخر سمجھنے لگے۔ خدا نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، اپنے اعمال درست کر دو، اپنی سرکشیوں سے باز آؤ۔ اپنی حماقتوں

سے توبہ کرو، اور آئندہ اسی خدا کے پرستار بن جاؤ جس کے تم آج سے چودہ سو سال پہلے پرستار تھے، تم خدا کے ہو جاؤ، خدا بھی تمہارا ہو جائیگا، اور خدا ہی نہیں بلکہ خدا کی تمام کائنات تمہاری ہو جائیگی۔ (فضائل الایام والشہور: ص ۱۱۵)

رات کے کس حصہ میں جاگیں؟

اب قابل غور بات یہ ہے کہ رات کے کون سے حصہ میں جاگنا افضل ہے؟ اس کا فیصلہ قرآن شریف سے بھی ہوتا ہے اور حدیث شریف سے بھی، کیونکہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر شب میں جاگنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَلْوَمٌ قَلِيلًا﴾ (المزمل پارہ ۲۹)۔

(البتہ انصنارت کو سخت روندنا ہے (موثر ہے نفس کے کپٹے میں) اور سیدھی نکلتی ہے بات)۔ اور ﴿نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ سونے کے بعد متحقق ہوتا ہے کیونکہ اسکے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو وہی افضل ہوگا، اور آخر سورت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

یہ تو قرآن شریف سے معلوم ہوا، حدیث شریف سے بھی اس کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ آخر شب کی فضیلت میں بکثرت احادیث آئی ہیں اور قواعد عقلیہ بھی اس پر شاہد ہیں کیونکہ وہ وقت سونے کا ہے اور سونے (نیند) کو چھوڑنا مشکل ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہو تو میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں اسلئے کہ میری وجہ سے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر حصہ رات کا افضل ہے، لیکن اگر کسی کو اس حصہ میں جاگنا دشوار ہو تو وہ اول ہی حصہ (رات) میں کچھ کر لے، کیونکہ اور راتوں میں خدا کا نزول آخر شب میں ہوتا ہے اور اس رات میں اول ہی شب سے نزول الہی ہو جاتا ہے، اسلئے جن لوگوں کو آخر رات میں عبادت کرنا دشوار ہو وہ اول ہی شب میں عبادت کر کے فضیلت حاصل کر لیں، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عشاء تک ہی عبادت میں مشغول رہیں۔ (التبلیغ: ص ۲۶ ج ۸)

شیطانی دھوکہ

یہ نفس کا ایک کید (چال، دھوکہ) ہے کہ آدمی جہاں ثواب کا قصد کرتا ہے اس کو وہ حیلہ سے روکنا چاہتا ہے چنانچہ اس موقع پر (شب برات و شب قدر میں) سو رہا کرتا ہے کہ آخر شب میں زیادہ فضیلت ملے گی اسلئے آخر میں ہی جاگنا چاہئے، اول شب میں جاگنے سے کیا فائدہ؟، یہ دیکھئے گا اول شب سے تو یوں محروم رہے (کہ دل نے بہانہ حیلہ کیا) اور جب آخر شب ہوئی تو اٹھانے لگا، دونوں طرف سے محرومی ہوئی، پورنی کے پیچھے لگ کر ادھوری بھی گئی۔ اور نفی یہ نفس کا (نفس کی ہلکی سی چال) بعض کے لئے اس صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ ممتاز ہو رہے اور اس میں نفس کو مزا آتا ہے، اس لئے بعض آدمی یہ چاہتے ہیں کہ آخر شب میں ہی جائیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس امتیاز میں لذت ہو (دکھاوا ہو) یہ غرور ہے اور غرور و تکبر ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ (التبلیغ ص ۷۷، ج ۸)

مبارک رات میں گناہ کرنا

اس مبارک رات میں فضیلت ہے اور جسمیں فضیلت ہوگی انہیں معصیت (گناہ) بہ نسبت دوسرے اوقات کے بہت بڑی ہوگی جیسے مکان کا حکم ہے اسی طرح زمان کا حکم ہے مثلاً ایک تو گناہ معمولی جگہ پر کرنا اور ایک مسجد میں گناہ کرنا زیادہ بُرا ہے (پھر مساجد کے اندر بھی مسجد نبوی، مسجد حرام وغیرہ کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب اور جگہ کی نمازوں سے زیادہ ہے) اس جگہ گناہ اتنا ہی شدید عذاب کا موجب بنے گا، اسی طرح ایک تو گناہ کرنا دوسرے اوقات میں اور ایک متبرک اوقات مثلاً رمضان شریف میں گناہ کرنا دوسرے دنوں کے مقابلہ میں زیادہ بُرا ہے اور یہ راتیں بھی متبرک ہیں تو انہیں گناہ کی سزا اور اوقات سے شدید ہوگی۔ (التبلیغ ص ۸، ج ۷)

اس رات کے گناہ

جو گناہ اس رات میں کیے جاتے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو بر تک عبادت

نہیں ہیں اسکا برا ہونا تو بالکل ظاہری ہے جیسے آسمانی چھوڑی جاتی ہے جسکی وہ ہی شکل ہے گھر چھونک تماشہ دیکھا، اسیس کبھی ہاتھ مل جاتے ہیں مال اور جان دونوں کا نقصان ہوتا ہے پس علاوہ معصیت و گناہ ہونے کے انکس دنیا کا بھی تو نقصان ہے۔

دوسری قسم جو کہ معصیت برنگ عبادت ہے وہ کیا ہے بدعت، چنانچہ اسی رات میں ایک بدعت یہ بھی عوام جاری ہے، اگرچہ ہمارے یہاں نہیں ہے مگر بعض بوڑھیاں اب بھی جاری کیے ہوئے ہیں، جیسے حلوہ، اور چونکہ بدعت میں حزمہ بہت ہے اس لیے تاویلین کر کے حلوہ جائز کرنا چاہتے ہیں۔

ایک تاویل یہ ہے کہ حضور ﷺ کا مبارک دانت جب شہید ہوا تھا تو آپ ﷺ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ بالکل موضوع اور غلط قصہ ہے، اس کا اعتقاد کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ شوال میں ہوا نہ کہ شعبان میں۔

اور بعض یہ تاویل کرتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہؓ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی تھی، یہ ان کی فاتحہ ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے کیونکہ حضرت حمزہؓ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی تھی نہ کہ شعبان میں۔ (اصلاح الرسوم: ص ۱۳۲)

اور منع کرنے سے بھی نہیں مانتے، غرض چونکہ اسکے اندر معصیت ہے اور حزمہ ہے اور چونکہ بدعت بھی ایک معصیت ہے، اس شب بابرکت میں ان معاصی (گناہوں) کا ارتکاب اور زیادہ برا ہے۔ (التبلیغ: ص ۶۷، ج ۸)

الفیہ نماز کی حقیقت

ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ پندرہویں شب شعبان میں خاص نوافل (نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے یعنی سور کعتیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں دس دن بار سورہ قل هو اللہ احد لک کی قرأت ہو، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ کسی صحابی اور تابعی کا کوئی مضبوط ارشاد منقول ہے) پڑھنی چاہئیں، یہ کوئی قید نہیں، جو چیز شرعاً بے قید ہے اس کو بغیر قید کے ہی رکھو۔ حدیث شریف میں (مبارک راتوں میں) نوافل کی کوئی قید نہیں آئی ہے بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نوافل بھی آگئے اور وہ

بھی کسی خاص ہیئت و کیفیت کے ساتھ نہیں۔

باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص ہیئت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کے لئے اس کی خاص حالت کے پیش نظر اس کے لیے تجویز کیا ہوگا، اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگی، اب اس کو عام کر لینا، یہ بدعت ہے، باقی بزرگوں کو برائے کہے۔ غرض حدیث شریف میں کوئی عمل وارد نہیں، چاہے قرآن شریف پڑھو، یا اللہ اللہ کرو، یا نوافل پڑھو، خواہ وعظ کہو سنو۔ چنانچہ (حضرت مولانا اثری علی تھاویؒ فرماتے ہیں، کانپور میں اس شب کے اندر ہم وعظ کہلواتے تھے کیونکہ وعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے، اگرچہ بعض اس میں بھی سو جاتے ہیں۔) (التبلیغ، ج ۳۱، ص ۸۷)

خوب سمجھ لو کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں، خواہ وعظ سنو، خواہ نوافل پڑھو، خواہ تلاوت کلام اللہ کرو، اختیار ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ: (صوموا نہارہا) تو یہ امر بھی استنبالی ہے یعنی روزہ پندرہویں کا مستحب ہے غرض و واجب نہیں۔ غرض (صوموا لیلہا) سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوگی، اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں (ہل من داع فاستجب لہ ہل من مستغفر لہ) یعنی ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ ہم قبول کر لیں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے؟ صبح تک اسی کیفیت سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔

(التبلیغ، ج ۸۲، ص ۸۷، الترغیب، ج ۱۰، ص ۲)

بخشش کی رات میں بھی محرومی

(وعن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ تعالیٰ یطلع فی

لیلة النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرک او مشاحن)

(رواہ ابن ماجہ ورواہ احمد عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو یعنی شبِ برات میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرمایا ہے“ اور یہ بھی

الفاظ ہیں کہ کینہ رکھنے والے اور ناحق کسی کی زندگی ختم کر دینے والے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔

تشریح:۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بابرکت اور مقدس رات میں اپنی رحمتِ کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کا درپائے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنی بندگی و عبادات اور اطاعت کے معاملہ میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کی جائیگی اور اگر توبہ نہ کریں اور اپنی بد اعتقادی اور بد عملی سے باز نہ آئیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے۔

کینہ توڑ (کپٹ رکھنے والے) سے مراد وہ شخص ہے جو شرعی جہت سے نہیں بلکہ نفسِ امارہ کی فریب کاریوں میں مبتلا ہو کر خواہ مخواہ دوسروں کیلئے اپنے سینہ میں بغض و حسد کی آگ جلائے رکھتا ہے، ایسا بد باطن شخص بھی اس بابرکت رات میں پروردگار کی عام بخشش سے کوئی حصہ نہیں پاتا، شبِ برات میں جو بد بخت رحمتِ الہی کے سایہ میں نہیں ہوتے یا اس طور کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی تفصیل مختلف روایتوں میں مذکور ہے یہاں تو کفر کرنے والے، کینہ توڑ اور ناحق کسی کی جان لینے والے کا ذکر کیا گیا ہے۔

بعض روایتوں میں اتنا اور منقول ہے کہ نانا کاٹنے والے (یعنی رشتہ داری اور بھائی بندی کو منقطع کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشا۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ازار لٹکانے والوں یعنی فحشوں سے نیچے پا جامہ، لٹکی لٹکانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ہمیشہ شراب پینے والوں اور بعض روایتوں میں زنا کرنے والوں اور ظلم کے ساتھ محصول لینے والوں، جادو کرنے والوں، کاہنِ غیب کی باتیں بتانے والوں اور باجا بجانے والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ بد بخت لوگ ہیں جو اس مقدس رات میں بھی پروردگارِ عالم کی رحمت سے محروم ہیں۔ (مظاہر حق جدید: ص ۲۰۲، ج ۲)

محرومین کی فہرست

روایات میں پندرہویں شبِ شعبان کی فضیلت واضح طور پر ہو رہی ہے کہ یہ شب اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت مبارک اور قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی

عام مغفرت فرماتے ہیں اور خاص توجہ فرماتے ہیں، مگر یہ توجہ انہیں حضرات پر ہوتی ہے جو کہ خود بھی اس کی طرف اتنا بیت (رجوع اور متوجہ ہوں) کریں اور طالبِ مغفرت ہوں، اپنی اپنی حاجاتِ اخروی اور دنیوی کو بارگاہِ خداوندی میں پیش کریں اور ان کو پورا کریں۔

مگر چند نوع گناہوں کی اس قدر شدید ہیں کہ جب تک ان کو نہ چھوڑ دیں اور ان سے مکمل توبہ نہ کریں اس وقت تک اس شخص کی مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
(۱) مشرک (۲) کینہ رکھنے والا (۳) والدین کا نافرمان (۴) زنا کرنے والا (۵) شراب نوشی کرنے والا (۶) کاہن (۷) قطع رحمی کرنے والا (۸) کپڑا یعنی تہبند و پانجامہ ٹخنوں سے نیچے لگانے والا۔

یہاں ہر ایک کی الگ الگ کچھ تشریح پیش کی جاتی ہے:-

مشرک

خدا کی ذات و صفات میں غیر خدا کی شریک کرنے والا اور اس کے ساتھ معبود کی طرح معاملہ کرنے والا، اس کی پرستش کرنے والا وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (پارہ نمبر ۵، سورہ النساء)۔

بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخش دیتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔

دوسری آیت: ﴿وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

اور جب کہ کہا لقمان (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے سے، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے! شریک نہ ٹھہراؤ (اللہ کے ساتھ) بے شک شریک بنانا بڑا ظلم ہے (سورہ لقمان، پارہ ۲)

شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جرمِ عظیم اور بغاوت ہے اور یہ جرم ناقابلِ معافی ہے۔ اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں جو کہ سببِ دائمی ہلاکت اور بربادی کا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ خالق و مالکِ ارض و سما یعنی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کی

ذات تن تھا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الخ۔ خداوندِ قدوس جو کہ رحیم و کریم ذات ہے مگر فیرت خداوندِ عالم اس کی معافی کو گوارہ نہیں فرماتی جس طرح خدا کی ذات میں شرک جرمِ عظیم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں بھی شرک گناہِ عظیم ہے۔ (حقیقتِ فہم برأت: ص ۱۹)

کینہ کیا ہے؟

آپس میں ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے تو یہ بالکل حرام اور خدا کی رحمت سے محروم کر دینے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (پارہ نمبر ۹، سورہ الاحزاب)

”اختیار کرو معاف کر دینے کو اور حکم کر دیا اچھی بات کا اور منہ موڑ جاہلوں سے۔“

لفظی کا امکان لازمی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اسی وجہ ارشاد فرمایا معافی اختیار کرو، اور جبلاء اگر کوئی بات نامناسب کہیں تو ان سے اعراض کر لو اس طرف دھیان مت کرو۔

حدیث شریف میں ہے: (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَاغَضُوا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو۔

کینہ :- جس کو عربی میں حقد کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب کسی آدمی کو قصہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو اس کے ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل میں ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے، اس کو حقد یعنی کینہ کہتے ہیں، پس اس کا علاج یہی ہے کہ اس شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل جول و تعلقات شروع کرے گو حقیقت سہمی، چند روز میں کینہ دل سے نکل جائیگا (تعلیم الدین از مولانا قاضی: ص ۵۸)

حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہر ہیرو جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ بالکل شریک

نہیں ٹھہراتا (خالص مؤمن ہے) مگر وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ اسکے اور اسکے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ (مشکوٰۃ: ص ۴۲۷)

حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر مؤمن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر جن مسلمانوں کے درمیان میں کینہ ہو (ان کی مغفرت نہیں ہوتی) ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ یہ حضرات اس کو ترک کر دیں اور آپس میں ملاقات کر لیں۔

(مشکوٰۃ شریف: ص ۴۲۸)

(ان روایات میں کینہ جیسی بری عادت کی مذمت اور خرابی ایمان کی گئی ہے جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مہلک اور نقصان دہ ہے، آپسی تعلقات خد و خیر قدوس کو محبوب ہیں، اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو زائد وقت تک اس کو باقی نہ رکھا جائے، بلکہ بہت جلد ہی اس کو دور کیا جائے اور اس کی بہترین صورت ابتداء سلام کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی (مسلمان) سے تین دن رات سے زائد ترک تعلق کر دے کہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

قطع رحمی کیا ہے؟

جو عزیز و اقارب (رشتہ داروں) کے حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات کو ختم کرنا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی نہایت مذمت آئی ہے اور ایسا کرنے والے کو نہایت مذموم فرمایا گیا ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ (دو گناہ) اس قدر سخت ہیں کہ ان کے کرنے والے کو بہت جلدی دنیا میں (بھی) عذاب (سزا) فرماتے ہیں (اور آخرت میں) اس کے علاوہ ہوگا۔ بغاوت (ظلم) قطع رحمی (تعلقات ختم کرنا)۔ (مشکوٰۃ شریف)

بہت سی احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نامِ رحمن سے نکالا گیا ہے جو اس کو ملائے گا رحمن اس کو ملائے گا، اور جو اس کو قطع (توڑنا) کرے گا رحمن اس کو قطع کرے گا۔ (فضائل صدقات: ص ۲۱۹، ج اول)

فلیہ ابو الیث ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ یہ شخص پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس لیے ہر ایمان والے کو چاہئے کہ بہت جلد اس مہلک مرض سے توبہ کر لے، اگر اس میں جتا ہے تو عملاً ختم کر دے اور صلہ رحمی پر یعنی تعلقات قائم کرنے پر کار بند ہو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو چلا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعاء کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

دیکھئے گا کس قدر اظہار ناراضگی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد قرآن و احادیث کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے، دعاء کی قبولیت میں قطع رحمی سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اجتماعاً اگر دعاء کرنا ہے تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ یہ مجمع اس گناہ سے پاک و صاف ہوتا کہ رحمت خداوندی دعاء کرنے والوں پر متوجہ ہو، اور جبکہ دوسرے قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے محروم رہ سکتے ہیں تو پھر یہ خود کس قدر محروم ہوگا۔ نیز جب کہ اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہوتی، تاوقتیکہ اس بدترین فعل سے بچ نہ جائے۔

(طبیب صحت برأت، ص ۲۳)

آپس میں دشمنی رکھنے والا انسانیت کی وجہ سے انسان اکثر حق و ناحق کے فرق سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرے کا جو حق اپنے ذمہ آتا ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی بات پر دو بھائیوں کو آپس میں کچھ ناچاقی ہو جائے تو ایماندارانہ طریقے پر ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے اور جو غلطی پر ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے دور کرے اور خود آگے بڑھ کر صلح کر لے، اور ایمانی تقاضے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے جو پہلے بڑھ کر صلح صفائی کی پیش کش کر دے چاہے غلطی دوسرے ہی کی ہو۔

خدا نے انسان کو جو جسم و جان دیئے ہیں، یہ امانت ہے، انسان ان کی مدد سے نیکی کی راہ میں جدوجہد تو کر سکتا ہے ان کو ضائع نہیں کر سکتا، اور جو شخص یہ بددیانتی اور خیانت

کرتا ہے خدا کی نظر میں وہ بڑا باغی اور مجرم ہے اس رات کی خاص رحمت و مغفرت سے محروم رہے گا اور دوسری بہت سی سزاؤں کا بھی مستحق ہوگا۔ (الترغیب ص ۳۶۰، ج ۳)

مخنوں سے نیچے کپڑے کا استعمال

مخنوں سے نیچے پاجامہ یا ٹکی (وغیرہ) پہننا یا بہت لمبی آستین بنانا یا بہت لمبا شلہ (صافہ میں جو پیچھے کمر کی جانب چھوڑا جاتا ہے) چھوڑنا، حدیث شریف بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”نظر رحمت نہ فرما۔“ گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جو اپنی ازار (پاجامہ ٹکی وغیرہ) کو اتارنے کی راہ سے نیچے نکالے۔“

(۲) دوسری حدیث میں اس نیکانے کی حد آئی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو ازار مخنوں سے نیچا ہو وہ دوزخ میں ہے، (روایت کیا اس کو بخاری نے)۔

(۳) تیسری حدیث میں دوسرے لباسوں میں بھی اس کا حرام ہونا مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اسبال یعنی دراز کرنا اور حد سے بڑھانا ازار میں بھی ہوتا ہے اور کرت میں بھی اور عمامہ میں بھی جو شخص ان میں سے کسی لباس کو تکبر کی راہ سے حد سے زیادہ بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ کریں گے قیامت کے دن۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے)۔

اور اس کی تائید کرنے والی ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ ”جو شخص اپنے کپڑے کو اترا کر بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہ فرمائیں گے، روایت کیا اس کو امام بخاری نے۔ اس میں مطلقاً کپڑے کو فرمایا، جس میں تمام کپڑے آگئے، جس میں ازار کے بڑھانے کی حد تو حدیث میں آگئی ہے اور دوسرے لباسوں اور کپڑوں کے متعلق علماء محققین نے فرمایا کہ آستین کا انگلیوں سے آگے بڑھانا اور شلہ کا نصف کمر سے نیچے ہونا، یہ سب اسبال ممنوع ہے۔

بعض کچھ فہم یوں کہتے ہیں کہ حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے جو براہ تکبر ہو، ہم تو تکبر نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے۔

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے، اچھا پھر ایسا

کیوں کرتے ہو، وضع مسنون کیوں اختیار نہیں کرتے ہو، اس کے اختیار کرنے میں دل کیوں تنگ ہوتا ہے، اونچے پانچوں کو حقیر کیوں جانتے ہو، اگر یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرے یہ کہ حدیث شریف میں جو تکبر کی قید آئی ہے یہ کیا ضروری ہے کہ قید احترازی ہو، ممکن ہے کہ قید واقعی ہو، چونکہ اکثر لوگ اسی قصد سے کرتے ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے یہ قید ذکر فرمائی اور ممنوع دیے بھی ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ہے جس میں ٹخنوں کی حد کا ذکر ہے، اس میں یہ قید تکبر کی مذکور نہیں، مطلقاً ارشاد ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے خواہ تکبر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ممنوع ہے، ہاں تکبر میں ایک گناہ کا اور مل کر معصیت شدید ہو جائیگی، یہ دوسری بات ہے اور بلا تکبر ایک ہی معصیت رہیگی، مگر یہ کی تو سہی، بچاؤ اور جواز کی تو صورت نہ ٹلی، اگر کوئی کہے کہ اس مطلق کو بھی ہم اسی پر محمول کر لیں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امر اصول فقہ حنفی میں بدلیل ثابت ہو چکا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر رہا کرتا ہے۔ غرض کوئی گنجائش جواز کی نہیں۔

بعض لوگ تقویٰ جتنا نے کونماز میں (پانچامہ پینٹ وغیرہ کو) اوپر کو کر لیتے ہیں حالانکہ نماز سے خارج بھی تو گناہ سے بچنا واجب ہے اس حیلہ سے کیا ہوتا ہے بعض لوگ تو لمبے لمبے بناتے ہیں مگر بن ٹخنوں سے اونچے لگا لیتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر جوڑیاں پڑی رہتی ہیں۔ یاد رکھو کہ اصل گناہ تو کپڑے کا برباد کرنا ہے، خواہ ٹخنے ڈھکنے رہیں یا کھلے رہیں اس کیا بچاؤ ہوا، اور یاد رہے کہ درزی کو بھی ایسے کپڑے سینا جائز نہیں، کیونکہ گناہ کی اعانت بھی گناہ ہے، صاف انکار کر دینا چاہیے، کچھ رزق ایسے ہی کپڑے سینے پر محصور نہیں ہے۔

(اصلاح الرسوم، ص ۲۸)

کتے کا شرعی حکم

مجملہ رسوم کے گھر میں تصویروں کا لگانا اور بلا ضرورت کتوں کا رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ”انہیں داخل ہوتے فرشتے (رحمت کے) جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو“ (بخاری و مسلم)

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصویر

بتانے والے کو ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بجز تین فرض کے کتابالے۔ (۱) موسیقی کی حفاظت (۲) شکار (۳) گھریا کھیت کی حفاظت۔ اس کے ثواب میں ہر روز ایک قیراط (حدیث میں قیراط کی مقدار احد پہاڑ کے برابر آتی ہے) کم ہوتا رہے گا روایت کیا اس کو مسلم و بخاری نے۔ ان حدیثوں سے تصویر بنانا، تصویر رکھنا، بلا ضرورت کتابالنا، سب کا حرام ہونا ثابت ہو گیا ہے۔

اس زمانہ میں تہذیب جدید کے لوازم میں سے یہ دونوں امر ہو گئے، تصویر مکان کا جز اور کتابال و عیال (گھر والوں) میں داخل سمجھا جاتا ہے، ذرا بھی دل کو انقباض (رکاؤٹ) اور روک ٹوک نہیں، بے دھڑک دونوں چیزیں برتی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عقلوں پر اس قدرستی کا غلبہ ہے کہ کتے کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے مہمانت کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ گویا درپردہ نعوذ باللہ اس حکم شرعی کے صحت (بے کار) اور لغو ہونے کے مدعی ہیں، اگرچہ سچ ان کے دلوں میں ایسا خیال ہے تو تجدد ایمان ضروری ہے۔ مسلمان بننے کے بعد احکام شریعہ کی علت و موطن نے کی ضرورت نہیں۔ احکام محازی (دنیاوی احکام) کے بہت سے قوانین و احکام کی علت سمجھ میں نہیں آتی اور پھر بے چون و چرا اس ان کو مانتے ہیں تو حاکم حقیقی (اللہ تبارک و تعالیٰ) کے احکام میں کیوں چون و چرا کی جائے؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارا دین تو عقل کے موافق ضرور ہے مگر عقل کی رسائی (پہنچ) تو وہاں تک ضروری نہیں۔ مثلاً بہت سی چیزیں جس بھر سے دریافت کرنے کے قابل ہیں مگر اندھوں کو اور اک (محسوس) نہیں ہو سکتا، یہ عقل والے کا کام ہے کہ احکام کی علت کو سمجھ لے، یہ عقل انبیاء (علیہم السلام) اور اولیاء کاملین اور علماء راسخین (پکے علماء رحمت اللہ علیہا) کو عطا ہوتی ہے، عوام کی عقل میں اس قدر قوت نہیں۔ اور کوئی ڈگری، یا پاس کر لینے سے (مرء عوام سے خارج نہیں ہو جاتا۔

اور یہ کہ مراد اس سے دین کے اصول ہیں کہ وہ عقلی ہیں یعنی جو قرآن شریف اور حدیث شریف کو بھی نہ ماننا ہو، اس کو تو خید و رسالت کی تعلیم دلیل عقل سے ممکن ہے، وہ گئے فروغ، مثلاً یہ چیز حرام کیوں ہے، فلاں چیز حلال کیوں ہے، اس کا عقلی ہونا بایں معنی ضروری نہیں، بلکہ اس کو دلیل شرعی سے مان لینا چاہئے اور عقل کے موافق بھی یہی بات ہے

کہ حاکم کو حاکم ماننے کے لیے جتنی دلیلیں چاہئیں کر لی جائیں، جب حاکم ہونا تسلیم کر لیا، پھر اس کے ہر حکم میں جتیں (دلیلیں) تلاش کرنا صریح بغاوت ہے، یعنی جب اللہ کو تسلیم کر لیا ایمان لے آئے تو پھر اس کے ہر حکم کو مانا جائے، وجہ اور علت نہ تلاش کی جائے کیونکہ دنیاوی قوانین کی علت، وجہ، ظہر، ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے پھر بھی مانتے ہیں۔

غرض حکم شرعی کو بلا نزاع مان لینا واجب ہے، ہاں ماننے کے بعد تحقیق حکمت کے لیے بطور استفادہ کے اگر غور کیا جائے تو وجہ بھی نکل آتی ہے۔ بعض لوگ زبردستی کی ضرورتیں تراش لیتے ہیں کہ ہم نے مکان کی حفاظت کے لیے کتابال رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ تو ارادہ اور نیت کو دیکھتے ہیں، اگر خاص مقصد تفریح سے پالتے ہیں تو اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف کتے سے تو حفاظت وہ کرے جس کے پاس نوکر (ملازم) دربان، پہرے دار نہ ہوں، جب، شاء اللہ ایک ایک کام کیلئے متعدد نوکر ہیں تو کتوں کی کون سی ضرورت رہ گئی ہے؟ اسی طرح شکار کا پورا سامان بندوق ہے تو پھر کتے کیوں پالتے ہیں؟

(اصلاح الرسوم: ص ۳۰ از مولانا حضرت اشرف علی تھانوی)

تصویر کا شرعی حکم

بعض لوگ تصویر کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ہم پوری تصویر نہیں بناتے اور نہیں رکھتے، بلکہ صرف گردن تک ہوتی ہے، اور جب تصویر میں ایسا عضو کم ہو جائے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ عضو کے کم ہو جانے سے حرمت اس لیے نہیں رہتی کہ وہ تصویر نہیں معلوم ہوتی بلکہ بھانڈا یا درخت وغیرہ معلوم ہونے لگتا ہے اور چہرہ تو تمام تصویر کی ناک ہے، جب یہ باقی ہے بس پوری تصویر کے قائم مقام ہے اور ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اعتراضاً کہتے ہیں کہ روپیہ رکھنے کی کیوں ضرورت ہے جب کہ اس پر بھی تصویر ہوتی ہے؟

جواب یہ ہے کہ روپیہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں نقلی کم ہو جاتی ہے اور یہ لوگ محض زینت و آرائش کے شوق میں تصویر لگاتے ہیں، تو کہاں یہ، اور کہاں وہ۔

(اصلاح الرسوم: ص ۳۱)

مسئلہ :- جس گھر میں کتا، سُر (قزیر)، شراب، زانی یا زانیہ یا تصویر ہو اس میں فرشتہ (رحمت کا) داخل نہیں ہوتا۔ (غنیۃ الطالبین: ص ۳۸۰)

علم نجوم

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ ”جس نے علم نجوم کے حصوں میں سے کچھ حصہ (جو کہ شریعت کے خلاف ہو) حاصل کیا تو (گویا) اس نے جادو کو حاصل کیا، نجومی کا من ہے اور کا من جادوگر ہے اور جادوگر کا فر ہے۔“ (مشکوٰۃ شریف: ص ۳۹۳)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (ومن سحر فلقد اشرك) (نسائی شریف: ص ۱۷۱، ج ۲)

جادو وغیرہ یہ تمام شرک و کفر کی ہی شاخیں ہیں جو بالکل حرام ہیں جس طرح جادو کرنا حرام ہے، ایسے ہی جادو کرنا بھی حرام ہے، اور آج کل عوام تو کیا بعض خواص بھی اس مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں کسی سے کوئی دشمنی ہوئی یا اور کوئی بات ہوئی تو اس کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی دلی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ذرا سا کوئی خلاف منشاء کام ہوا تو اسکی طرف دوڑتی ہیں جبکہ یہ وعیدیں سامنے ہیں، اور اس قسم کے تعویذات وغیرہ جن میں کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف ہو، ناجائز اور حرام ہے۔

ان تمام چیزوں سے بچنا چاہئے اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی سخت گنہگار ہیں اور اس پر اجر ت لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہیں۔ (حقیقۃ فہم برات: ص ۱۵)

شراب نوشی کا حکم

اسلام میں شراب اور ہرنشہ والی چیز کا استعمال حرام کیا گیا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی حرمت مفصل طور پر بیان کی گئی ہے:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْغَابُ﴾ الخ (پارہ نمبر ۷، رکوع ۲)

ترجمہ: بے شک شراب اور ميسر اور اُلغاب اور پانے سب گندے کام ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف: ج ۳۸۶، ص ۳۸۶) میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (کل مسکوک حرام) (یعنی تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں)۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”احسان جتنا کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف: ص ۳۲۰)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”تین آدمیوں پر جنت حرام ہے (مجملاً ان کے) ایک شراب پینے والا بھی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: ص ۳۱۸)

غیب کی باتیں بتانے والے کا حکم

درحقیقت علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اُس کے سوا کسی کو علم غیب اپنی اصطلاحی حقیقت کے ساتھ نہیں۔ اس لئے غیب کی خبر تملانا اور دریافت کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا ہے، شریعت نے ان کو بالکل حرام فرمایا ہے قرآن مجید اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ فرمان خداوندی ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (پارہ ۲۱ سورہ لقمان)

احادیث میں اس پر سخت ترین وعید فرمائی گئی ہے کہ جو شخص علم غیب پوچھے اور بتائے، حضرت حصہؓ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جو شخص عراف یعنی غیب کی بات تملانے والے کے پاس آیا اور پھر اس نے اس سے کسی چیز کی بابت دریافت کیا تو اس شخص کی نماز چالیس رات تک قبول نہ ہوگی۔ (مشکوٰۃ شریف: ص ۳۹۳)

والدین کی نافرمانی کرنے والے کا حکم

انسان کی تربیت میں چونکہ والدین کا درجہ سب مخلوق سے اول ہے اس لیے ہر قسم کی نیکی اور حسن سلوک ماں باپ کیساتھ کیا جائے، خصوصاً جبکہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے ہوں تو ایسی حالت میں ان سے نہایت نرمی، شیرینی اور خوش خلقی کی گفتگو کی جائے، زبان یا ہاتھ پاؤں سے انکی شان میں کوئی بدتہذیبی اور سختی کا مظاہرہ نہ کیا

(پندرہویں شعبان کو) روزہ رکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شب میں آفتاب چھپنے کے وقت سے آسمان دنیا (یعنی نیچے کے آسمان) پر نزول فرماتا ہے۔ (یعنی اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے) اور (دنیا والوں سے) فرماتا ہے کہ آگاہ! ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخشوں؟ آگاہ! ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں؟ آگاہ! ہے کوئی گرفتار مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں؟ آگاہ! ہے کوئی ایسا ویسا (یعنی اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کا نام لے کر اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے مثلاً فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں؟ ہے کوئی غمگین کہ میں اسے خوشی اور مسرت کے خزانے بخشوں وغیرہ وغیرہ) یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح:۔ شبِ برات کی عظمتوں اور فضیلتوں کا کیا ٹھکانہ؟ یہی وہ مقدس رات ہے جب کہ پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ اور رحمت عامہ کیساتھ اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے دنیا والوں کو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے ان کے دامن میں رحمت و بخشش اور عطا کے خزانے بھرتا ہے بشارت ہو ان نفوسِ قدسیہ کو اور ان خوش بختوں کو جو اس مقدس رات میں اپنے پروردگار کی رحمت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں، عبادت و بندگی کرتے ہیں اپنے مولیٰ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کی درخواست پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی درخواستوں کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ میں قبول فرماتا ہے۔

المسوس ہے ان بد نصیبوں پر، جو اس بابرکت و با عظمت شب کی تقدیس کا استقبال لہو و لعب یعنی کھیل کود سے کرتے ہیں، آتش بازی جیسے فحش فعل میں مبتلا ہو کر اپنی نیک بختی و سعادت کو بھسم کرتے ہیں، کھیل کود اور طلوے مانڈے کے چکر میں پڑ کر رحمت خداوندی سے دوری اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شبِ برات کی عظمت و فضیلت کا احساس کریں، اس رات کی تقدیس کا احترام کریں اور عبادت و بندگی کا مخلصانہ نذرانہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی رحمت عامہ سے اپنی دین و دنیا کی سعادتوں اور کامرانوں کو حاصل کریں۔ (مظاہر حق جدیدہ ص ۲۰۱، ج ۲)

شبِ برأت کا روزہ رکھنے کی وجہ

(عن اسامہ بن ذیہر عنی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ﷺ لم ادرک تصوم عن شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاک شهر یفعل الناس عنہ بین رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واجب ان یرفع عملی وانا صائم) (رواہ الترمذی).

ترجمہ:- حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور ﷺ سے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا؟۔ آپ ﷺ نے فرمایا! یہ، رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور اسی مہینے میں ہر گاہ رب العالمین میں اعمال لے جائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال لے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔

اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس مہینے میں اس سال کے تمام وفات پانے والوں کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل (موت) کا فیصلہ لکھا جائے تو روزے سے ہوں۔

تشریح:- رمضان کا مہینہ تو افضل ترین مہینہ ہے ہی، ماہِ رجب بھی اہم و محترم (باعظمت چار مہینوں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) میں سے ایک ہے اور جس کی اسلام سے قبل بہت تعظیم کی جاتی تھی، اور شعبان بن دو مبارک مہینوں کے درمیان واقع ہے اور خود شعبان کے بھی متعدد فضائل ہیں۔ یہاں تک کہ ترمذی اور بیہقی (حدیث کی کتابوں کے نام ہیں) میں حضرت انسؓ سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر شعبان کے روزے ہیں جو رمضان کے احرام (اور اس کی تیاری) میں رکھے جائیں۔

اس لیے حضور ﷺ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ لوگ غفلت میں نہ گزار دیں، پھر جس طرح فرض نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز سے انسان کے دل کو مانوس کرنے میں اور عالم روحانی سے

اسے قرب کرنے میں ایک خاص اثر رکھتی ہیں وہی نسبت شعبان کے روزوں کی فرض روزوں سے ہے۔

شعبان میں رسول اللہ ﷺ کے متواتر روزے رکھنے کی ایک خاص وجہ علاوہ شعبان کی فعلیات کے یہ بھی تھی کہ آپ ﷺ کا معمول ہر مہینے تین روزے رکھنے کا تھا تو کبھی وہ روزے رہ بھی جاتے تھے تو آپ ﷺ ان سب کو جمع کر کے شعبان میں پورا فرما لیتے تھے۔

اور ماہ شعبان میں آپ ﷺ کے روزوں کے متعلق روایات مختلف ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شعبان کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں تمام مہینے کے روزے نہیں رکھے، اس لیے علامہ نے اس روایت میں تمام ۱۰ سے اکثر ایام مراد لیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سال پورے شعبان کے روزے رکھے رہوں اور کسی سال کچھ ناغہ بھی کر دیے ہوں۔ (الترغیب والترہیب: ص ۳۵۶، جلد ۲)

عورت کیلئے نفل روزہ کا حکم

(عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لا یحل لاموا ان تصوم و زوجھا شاہد الا باذنه) ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور ایک روایت میں ہے کہ ”علاوہ رمضان کے کوئی روزہ نہ رکھے“۔

تشریح:- اجازت (نفلی روزہ کیلئے) یا تو زبانی لے لی جائے اور یہی بہتر ہے اور اگر عورت کو یہ یقین ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گی تو انہیں یعنی شوہر کو ناگوار نہ ہوگا یا یہ کہ شوہر کی طرف سے پہلے سے اجازت ہے تو بغیر نئی اجازت کے بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔

(اور نفلی روزہ کی) ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نہ معلوم کس وقت ایسا اتفاق پیش آجائے جس میں روزہ رکاوٹ ہو۔ البتہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ (الترغیب والترہیب: ص ۳۸۳، ج ۲)

عبادت میں نیند کیوں آتی ہے؟

نیند یکسوئی سے آتی ہے کھیل تماشے میں یکسوئی نہیں ہوتی، ہر جہز میں جہد انجہ الذت ہوتی ہے جس پر توجہ غفل کی جاتی ہے۔ اس سے توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اسلئے نیند نہیں آتی بخلاف نماز کے، جب اسکو شروع کر دیا چونکہ وہ ہم کو ایسی یاد ہوتی ہے کہ سوچے اور غور کرنے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے گھڑی میں چابی بھردیتے ہیں تو خود بخود چلتی ہے، اسلئے بالکل یہ نماز میں توجہ بانٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں یکسوئی ہوگئی اور نیند آنے لگی اور کھیل آ جاتی ہے اسی طرح وعظ کہ جہاں شروع ہو گیا اور اس طرف کان لگ گئے بس یکسوئی ہوگئی اور نیند آنے لگی اور کھیل تماشے میں توجہ بٹی رہتی ہے یکسوئی نہیں رہتی، اس لیے نیند بھی نہیں آتی مطلب یہ ہے کہ یکسوئی میں نیند آتی ہے۔ (التبلیغ: ص ۱۶۵، ج ۸)

عبادت میں نیند نہ آنے کی ترکیب

اور عبادت میں نیند نہ آنے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق اعمال کر لیے جائیں تاکہ توجہ منقسم رہے، کچھ تو اقل پڑھ لے، تلاوت کرنے لگے، ذکر کرنے لگے، پھر وعظ شروع کر دیا جائے یا سننے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ گھر کے لوگ جمع ہو کر عبادت کریں، اگر ساری رات نہ جاگ سکے اور نیند کا غلبہ ہو اور اکثر حصہ جاگ سکے، تو بھی شب قدر کی فضیلت ملے گی، بس سستی نہ کرے اور نیند نہ آنے کی تدبیر بھی کرے مثلاً یہ کہ رات کو کھانے میں قدرے کمی کرے، پھر اگر ضرورت ہو تو کالی مرچ چبائے اس سے بھی نیند بھاگتی ہے۔ اور جو بھی تدبیریں نیند نہ آنے کی ہوں سب کرے، اور اگر باوجود تدبیر کرنے کے پھر بھی نیند غالب ہو تو وہ نیند محتر ہے، یعنی پھر سو جائے، لیکن یہ نہیں کہ ذرا سی نیند آئی اور پڑ کر سو گئے، طلبہ نیند کی صورت میں اس طرح سمجھو، ایک صاحب کی حکایت ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے کہ ”کریم پہ پنشنائے بر حال ما“۔ اور نیند میں نکل رہا تھا ”اری ماں“۔ (التبلیغ: ص ۱۶۷، جلد ۸)

(مطلب یہ کہ ذرا سی اونگ سی آنے لگے اس کا اعتبار نہیں بلکہ نیند غالب ہو جائے اور نیند کی وجہ سے ذکر کرتے وقت یا پڑھتے وقت الفاظ کچھ کے کچھ نکل رہے ہوں جس کی وجہ

سے معنی بھی بدل جائیں۔ اگر یہ حالت ہو تو سو جائے، نیت پر درود مارے، یہ مکلف نہیں اور امید ہے کہ اس کو پورا ثواب ملے۔ اور شروع شب میں ہی عبادت وغیرہ کر لے کیونکہ آخر رات میں عبادت کرنا افضل نہیں کے لیے ہے جن کو اٹھنا آسان ہو یا اٹھنے کی امید ہو، محمد رخصت قاسمی (غفرلہ)

جاگنے کا طریقہ

نیند نہ آنے کیلئے متفرق مہارتوں میں مشغول ہوں کسی سے کوئی مباح بات بھی کر لی (جائز بات، نصیحت وغیرہ نہ ہو جیسے کھانے کے ساتھ کبھی کبھی مرہ، اچار و چٹنی کا بھی ذائقہ لے لیتے ہیں) اتنی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ نہ ہو کہ سارا وقت باتوں میں ہی گزار دیں کیونکہ صرف خالی جاگن ہی مقصود نہیں (عبادت کرنا بھی ہے) جیسے میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ محض جاگنے کیلئے افیون کھایا کرتے تھے جو خلاف شرع حرکت تھی۔ تو ایسے جاگنے سے کیا فائدہ، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے، جاگنا تو عبادت کیلئے ہو مگر تہہ پر نشاط کیلئے سچ سچ میں تھوڑی بات بھی کر لی تو کوئی مضائقہ نہیں جیسے حضور ﷺ حضرت عائشہؓ سے باتیں کر لیتے تھے، باتیں مقصود نہیں تھیں، بلکہ طبیعت کی تازگی کیلئے ایسا فرماتے۔ اس طرح نفس کو خوش رکھ کر جاگے۔ (التبلیغ: ص ۴۳، ج ۸)

(بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ پوری رات جاگنا تو مشکل ہے اور تھوڑی بہت دیر جاگنے سے کیا فائدہ؟ یہ خیال غلط ہے کیونکہ اگر رات کے اکثر حصہ میں جاگ کر عبادت کر لی تو یہ فضیلت حاصل ہو جائیگی، اور پوری رات ہی جاگنا کون سا مشکل کام ہے، انسان ڈیوٹی یعنی ملازمت، کاروبار اور دنیاوی دھندوں میں کئی کئی رات مسلسل جاگتا ہے اور فخر یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی رات جاگتے ہوئے ہو گئی ہیں۔ ذرا دیکھئے گا گذشتہ مبارک شب میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے آخری مبارک شب تھی، ہمیں کیا خبر ہے کہ آئندہ ہم میں سے کس کس کا بلاوا آجائے اور اس نعمت سے محروم ہونا پڑے۔ ہر عقلمند انسان جانتا ہے کہ آئندہ ہر ضرورت کا انتظام اس کے پیش آنے سے پیشتر ہی کیا جاتا ہے۔ سردی کے گرم کپڑے سردی شروع ہونے سے پہلے ہی تیار کیے

جاتے ہیں، شادی وغیرہ کا نظام پہلے ہی سے کیا جاتا ہے، تو کیا موت کی تیاری موت کے بعد ہوگی؟ اگر ایسا نہیں تو بتائیے کہ اس وقت جبکہ آپ یہ مضمون پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سی تاریخ اور کونسا دن آپ کا پانا یعنی ہے؟ زندگی کے یہ صبح و شام ہی عمل کرنے کا موقع اور وقت ہیں ہر دن موت کو کھینچ کر ہمارے پاس لیے چلا آ رہا ہے۔ بس اب ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے ہم جیسا چاہیں فیصلہ کر لیں، کیونکہ خدا کا دیا ہوا وقت موجود ہے، یہ دنیا دار العمل بھی ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ۔

شریعت کا مقصود

اگر مکان ایسا ہو جائے کہ فیند سے بے قابو ہو جائے تو جائے نہیں بلکہ سو جائے کیونکہ ارشاد ہے (فلیرقد) (پس وہ سو جائے)۔ ایسی حالت میں سونے میں ہی فضیلت ہے۔ بہر حال عہدیت مطلوب ہے خواہ سونے میں ہو یا جاگنے میں اپنے کو خدا کے سپرد کر دے جیسا کہ حکم ہو ویسا ہی کرے، غرض اتباع اللہ کے لیے کچھ نہ ہو محبوب کا جو حکم ہو وہ کرو، یہی دراصل عہدیت ہے اور باقی کوئی شے بالذات متصوہ نہیں، بعض اوقات نماز پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ (التبلیغ ص ۴۴)

مبارک راتوں میں مساجد میں اجتماع

سوال۔ نصف شعبان و عیدین اور رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ وغیرہ میں جو عام رواج بن گیا ہے کہ مساجد میں ذکر و تلاوت وغیرہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب۔ ان مبارک راتوں میں مساجد میں آکر عبادت کرنے کے تین طریقے ہیں۔ (۱) مسجد میں آکر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا بلکہ اتفاقاً مسجد میں آکر تلاوت قرآن اور ذکر میں لگ گئے، یہ جائز ہے لیکن یہ نوافل اور ذکر اگر گھر میں کرتا تو زیادہ ثواب ملتا، بلکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی ﷺ کی بہ نسبت بھی گھر میں نفل عبادت کا زیادہ ثواب ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔

(۲) مساجد میں آنے کا اہتمام کیا گیا ہو، یہ بدعت ہے اس لیے کہ نوافل کے لیے

مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کو زیادہ ثواب سمجھتا ہے اور یہ شریعت مطہرہ پر زیادتی ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مقابلہ ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں اسکی صراحت ہے کہ نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔

(۳) خاص راتوں میں مسجد میں عبادت کا اہتمام مسجد اجتماعہ کے ساتھ کیا جائے، مثلاً نوافل کی جماعت کی جائے یا تقریریں، یہ صورت بدعت ہے، دوسری صورت سے بھی زیادہ صحیح ہے۔ اس میں ایک تودہ خرابی ہے جو نمبر ۲ میں مذکور ہوئی۔ دوسری یہ خرابی بھی ہے نفل عبادت کے لیے مسجد اجتماعہ پیدا کر لی جو شرعاً ممنوع ہے۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ گھروں میں شور ہوتا ہے بچے روتے ہیں جس کی وجہ سے دل جمعی اور خشوع باقی نہیں رہتا۔ یہ شیطان کا فریب ہے، دراصل خشوع نام ہے سنت کے مطابق عبادت کرنے کا۔ اگر سنت کے مطابق عبادت کر لی تو خشوع و خضوع بھی حاصل ہے، اگر خلاف سنت لاکھ آدھکا اور ویسٹ خشوع اختیار کریں، شرع کی نظر میں اس کو خشوع نہیں کہا جائے گا۔

سوچنے کی بات ہے کہ حضور ﷺ نے تو انتہائی سخت مجبوری کے باوجود تہجد وغیرہ کے نوافل گھر میں ادا کیئے اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھے اور آج ہم یہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو گھر میں خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے حجرہ مبارکہ میں نفل پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہؓ سامنے پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹی ہوئی ہوتیں، جب آپ ﷺ سجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو چھوتے تب وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتیں۔ اور جب حضور ﷺ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہؓ اپنے پاؤں پھیلا دیتی تھیں رات اندھیری، چراغ کا انتظام نہیں، گھر میں اتنی وسعت تک نہیں کہ ایک آدمی لیٹ جائے تو دوسرا سجدہ کر سکے، اور مسجد نبوی ﷺ اتنی قریب کہ حجرہ سے قدم نکالا تو مسجد میں پہنچ گئے، پھر مسجد بھی مسجد نبوی ہے، جس کا فضل ظاہر ہے اس کے باوجود محسن اعظم ﷺ کا عمل مبارک یہ تھا کہ حجرہ میں نوافل پڑھتے تھے، مسجد میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔

نیز بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ گھر میں اکیلے پڑھنے سے فائدہ آ جاتی ہے، اور اگر مسجد میں بیعت اجتماعہ کی نفل میں ذکر و نوافل میں لگ جائیں، اور کچھ تقاریروں اور کچھ نوافل کی جماعت وغیرہ ہو تو نیند ٹہم ہو جاتی ہے اس طرح سے بہت زیادہ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اگر اکیلے گھر میں نوافل وغیرہ پڑھتے تو اس کا آدھا حصہ بھی نہ کر پاتے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ تکثیر عبادت یا اس کی کثرت مقصود ہی نہیں بلکہ عبادت کی کیفیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر تھوڑی دیر عبادت کر لی تو یہ اس عبادت سے لاکھوں درجہ اچھی ہے جو سنت کے خلاف ہو سنت یہ ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو نوافل وغیرہ میں مشغول رہے اور جب فائدہ کا غلبہ ہو اور طبیعت اکتا جائے تو آرام کر لے، حدیث سے یہ ثابت ہے۔ (احسن الفتاویٰ: ص ۳۷۳، جلد اول)

نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے

بوجودیکہ مسجد نبوی ﷺ میں ایک نماز کا ثواب ہزار نمازوں کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھنا مسجد نبوی ﷺ میں نفل نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ گھروں میں پڑھی گئی نماز ریاء اور نمائش کے جذبہ سے بالکل پاک و صاف ہوتی ہے۔ (مظاہر حق جدید: ص ۱۹۶، ج ۲)۔

مسئلہ: نوافل کی جماعت تہجد ہو یا غیر تہجد سوائے تراویح و کسوف (گھبن) و استسقاء (بارش کے لیے) اگر چار مقتدی ہوں تو حنیفہ کے نزدیک تحریمی ہے خواہ جمع ہوں یا طلب آویں، اور تین میں اختلاف ہے اور دو میں کراہت نہیں ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ: ص ۲۹۹)

مسئلہ: اور اگر مقتدی جماعت نوافل میں چار تک ہو جائیں تو بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔

(مطہاوی علی حراتی: اصلاح: ص ۲۱۱ و شامی: ص ۵۲۳، ج اول)

مسئلہ: اگر امام صاحب (جو نماز نوافل کی جماعت کر رہے ہیں) کی صراحت یا کناہ یا ارشاد اجازت کے بغیر لوگ شریک ہو گئے تو کراہت کے وہ شریک ہونے والے ذمہ دار ہیں، لیکن امام صاحب کو چاہئے کہ مسئلہ تا کر شریک ہونے سے روک دیں ورنہ امام صاحب کراہت کی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہو گئے۔ چھائی میں ہے کہ نفل پڑھنے والے کی ایک

دو آدمیوں نے افتدہ کی پھر دوسرے لوگ شریک ہو گئے تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کراہت کے ذمہ دار پیچھے آنے والے ہیں (فتاویٰ رضویہ، ج ۳، ۳۲۵، ج ۴، بحوالہ شامی، ص ۶۶۴، ج ۱)

مبارک راتوں میں مسجد کو سجانا

شبِ برات (شعبان کی پندرہویں شب) اور شبِ قدر وغیرہ میں مساجد کو مزین کرنا یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد چراغ جلانا (زیادہ روشنی کا اہتمام کرنا) جائز نہیں، اور بہت سے مفاسد اور بدعت پر مشتمل ہے۔

اول یہ کہ ساری خرابیوں سے قطع نظر کر لی جائے اور ان مصالح کو بھی صحیح تسلیم کر لیا جائے جو زیادہ چراغ جلانے میں پیش کیے جاتے ہیں بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ مساجد کی ایسی تزئین (یعنی سجاوٹ) فی نفسہ مستحب واولیٰ بھی ہو تب بھی خاص راتوں شبِ قدر و شبِ برات وغیرہ میں اس کا اہتمام کرنا بدعت ہوگا کیونکہ نبی کریم ﷺ کے عہد مینون سے لے کر تمام قرون مشہود لہا بالآخر (یعنی وہ زمانہ جس میں نیکی کرنے کی تڑپ تھی) اور پھر تمام ائمہ علماء دین و صلحاء کے زمانہ خیر میں اس کی کوئی نظیر ملتی، اگر یہ کوئی ثواب کی چیز تھی تو نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ عملاً و قولاً اس کی دعوت دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ اس کے اہل تھے کہ اس کو قبول کرتے۔

اور ضرورتیں زیادہ چراغ جلانے میں اس وقت بتلائی جاتی ہیں کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھیں، اور صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے زمانہ میں تو جمع قرآن شریف کی کتاب کے بعد یہ ضرورت بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، جب ان حضرات نے اس ضرورت کو ضرورت نہ سمجھا بلکہ نفسِ اجتماعِ مساجد ہی سے احتراز کیا تو اب کسی کو یہ حق نہیں چلتا کہ اس بدعت کا سنت بنائے یا کار خیر اور باعثِ ثواب ہونا ثابت کرے۔ ورنہ بقول امام مالکؒ گویا اس کا دعویٰ کرنا ہوگا کہ نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ نے زمانہ رسالت میں خیانت کی اور جو چیزیں ثواب کی تھیں وہ امت کو نہ پہنچائیں۔ نیز یہ دعویٰ لازم آئے گا کہ ہم اس طریقہ سے اچھا طریقہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرامؓ و تابعینؓ اور سلفِ صالحین کا تھا۔

الفرض اگر اس طرح زیادہ چراغ جلانا فی نفسہ بالکل جائز بلکہ مستحب بھی ہوتا جب

بھی خاص راتوں کی اپنی طرف سے تخصیص کرنا اور ان میں زیادہ زینت چراغاں کرنا بدعت و کمرای ہو تا اور اس کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا، جیسا کہ سلف صالحین کے افعال و اقوال اس پر شاہد ہیں۔

کتاب الاعتصام مجدد ثانی میں علامہ شاطبی علیہ الرحمۃ نے ایک اعداد کثیر آثار مرف کی اس پر پیش کی ہے کہ اگر کسی حکم میں پہلے سے سنت مستحب ہو یا کابھی یقین ہو لیکن اس پر عمل کرنے سے لوگوں کے تلو اور تعدی عن الحدود (حد سے زیادہ تجاوز) کا خطرہ ہو تو اس مستحب کو بھی چھوڑ دینا چاہئے۔

ابتداء شوال کے چھ روزے (شش عید کے) جن کی فضیلت حدیث میں منقول ہے، حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا التزام مکروہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے التزام و اہتمام سے (عوام الناس کو) جزور رمضان ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔

(۱۱) اعتصام ص ۱۷۰۔

دوسرے یہ کہ شبِ برأت اور شبِ قدر وغیرہ میں مساجد کے اندر اجتماع کا اہتمام و التزام، یہ خود ایک مستقل بدعت ہے جس کی مثال خیر القرون میں نہیں ملتی، کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ اجتماع کوئی پسندیدہ چیز ہے بلکہ مسنون اور مستحب صرف وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ مسجدہ علیحدہ اس مبارک رات میں بیدار رہ کر اپنی اپنی نوافل اور تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، اس طرح زیادہ روشنی کرنا تلاوت و بدعت و منکالت ہونے کے اور بھی بہت سے مفاسد پر مشتمل ہے مثلاً (۱) فضول خرچی مال کا ضائع کرنا، اور جو ضرورت سوال میں بیان کی گئی ہے کہ لوگ جمع ہو کر قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ خواہ یک مستقل بدعت ہے کہ اس کو کیسے اسلامی ضرورت قرار دیا جاسکتا ہے اور نجی کی روشنی کا بھی یہی حکم ہے کہ ضرورت سے زیادہ پاؤں کی جلی (لائٹ) استعمال کرنا یا زیادہ ضرورت سے بتیاں جلانا اضاعت مال اور اسراف میں داخل ہے۔

(۲) اس کثرت سے قنادیل روشن کرنا اور چراغاں کرنا ہندوؤں (غیر مسلموں) کی دیوالی کے مشابہ ہے اس لیے بھی ممنوع ہونا چاہئے، اور مسجد میں چراغ جلانے کی جو فضیلت

آئی ہے وہ صرف چراغ جلانے کے متعلق ہے جس کا کوئی منکر نہیں۔

نیز جو "سیرت حلبیہ" وغیرہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے زیادہ قدیلیں تراویح کے لیے روشن کرا دی تھیں اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے جیسا کہ تم نے ہماری مساجد کو روشن کیا۔ یہ غلط ہے، واقعہ صحیح یہ ہے کہ حضرت علیؓ کی مراد ظاہری قدیلوں کا اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ نورِ قرآن سے مساجد کو روشن کرنا مراد تھا۔ اس غلط روایت پر ایک بدعت کی بنیاد رکھنا سراسر بناء فاسد علی القاسد ہے۔

(حضرت علیؓ کی مراد یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ میں نمازِ تراویح کا باقاعدہ انتظام و اہتمام فرما کر مساجد کو قرآن شریف و تراویح سے روشن و منور کر دیا تھا اسی طرف آپؓ کا اشارہ تھا کہ "اللہ تعالیٰ فاروق اعظمؓ کی قبر کو روشن کرے جیسا کہ انہوں نے ہماری مساجد کو روشن کیا، رفعت قاسمی غفرلہ)

تنبیہ:- اس بیان میں سوالات کے ہر نمبر کا جواب مفصل آگیا ہے غور کر لینا چاہئے، خلاصہ یہ کہ شبِ برأت اور شبِ قدر وغیرہ میں مساجد کو زیادہ مزین کرنا ایک بدعت ہے اور زیادہ روشنی کرنا اور چراغاں کی صورت اختیار کرنا دوسری بدعت۔ اور لوگوں کا اہتمام و التزام کر کے جمع ہونا تیسری بدعت۔

البتہ اگر اتفاقی طور پر کچھ لوگ مسجد میں چلے جائیں اور بغیر تداعی کے جمع ہو جائیں (یعنی بغیر بلائے) تو اس حد تک مضائقہ نہیں، جہاں تک اس اجتماع کے سنت سمجھے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ ان بدعات کے علاوہ چراغاں کرنے میں اسراف بھی ہے اور کچھ بالہنود (غیر مسلموں سے مشابہت) بھی۔ اس لیے اتنے مفاسد کے ہوتے ہوئے کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ ان منکرات کو حسنات عبادات سمجھ کر مساجد میں کیا جائے اور بالخصوص اس مبارک رات میں۔ کیونکہ مبارک مکانات اور مبارک اوقات میں جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اسی طرح بدعت و معصیت کا گناہ بھی زیادہ ہوتا چاہئے، جیسا کہ علامہ محقق ابن ہائمؒ نے فتح القدیر میں حرمین کے اندر زیادتی گناہ کی تصریح فرمائی ہے اور تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ کوئی نیک کام اور نفعی عبادت جب بدعت کے ساتھ مل جائے

تو اس کا بالکل چھوڑ دینا، کرنے سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ شامی کے حوالہ سے اوپر نقل کیا گیا ہے۔ (واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم و اعلم) (امداد المستعین: جس ۲۱۱، جلد ثانی)

آتش بازی کی تاریخ

اچھی طرح سمجھ لو کہ آسمانی اور چراغاں کرنے کی رسم جو آج ہندوستان میں رائج ہے، یہ اسلامی شعار نہیں بلکہ ہندو نامہ شعار ہے۔ یہ ہندوؤں کے ایک مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ غلط ملط میل جول کے ساتھ جہاں بہت سی باتیں انہوں نے ہم سے سیکھیں وہیں ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھ لیا، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے ہم سے ہماری اچھی باتیں سیکھیں اور ہم نے ان سے ان کی بری باتیں۔ آتش بازی خاص ہندو نامہ رسم ہے جو اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس قول کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حجت یہی ہے کہ اس رسم کا وجود آج تک بھی ممالک اسلامیہ میں سے کسی ملک میں نہیں، دنیا کے کسی بھی خطہ میں جہاں دوچار مسلمان بھی آباد ہیں۔ ہاں اگر ہے تو فقط برصغیر میں یا سرزمین فارس میں، جو کسی وقت آتش پرستوں کا مرکز رہ چکا ہے۔ (فضائل الایام والشہور: جس ۱۱۳)۔

شب براءت میں چراغاں اور آتش بازی ولہو لعب کے لیے جمع ہوتے ہیں یعنی کرتے ہیں، یہ سب نہایت صحیح بدعت ہے کہ اسکی اصل نہ کسی معتبر کتاب میں ہے نہ غیر معتبر کتاب میں کوئی ضعیف (کنزور) یا موضوع حدیث بھی اس بارہ میں مروی نہیں ہے اور بلاو ہند کے سوانہ حرمین شریفین میں اس کا رواج ہے، نہ دوسرے ممالک کے کسی شہر میں۔ اسکو ہندوؤں کی دیوالی سے لیا ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے ہند کی کافرہ عورتوں سے شادیاں کیں اور باندیاں بنایا، یہ رسم ان کی مسلمانوں میں رائج اور شائع ہو گئی۔

(الجواببراہرہ: جس ۲۵۲)

براہمہ ایک قوم آتش پرست گذری ہے جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، مگر آتش پرستی کے اثرات پھر بھی ان کی زندگی میں نمایاں تھے، اس وجہ سے اس موقع پر وہ لوگ خاص طور پر روشنی کا اہتمام کافی حد تک کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی اور اس کے بیٹے مامون الرشید عباسی کے دور خلافت میں براہمہ کو عروج حاصل تھا۔ اس قوم براہمہ میں 'کئی' برہمنی،

محمد خالد برکی، جعفر برکی کو خاص عہدے خلفائے بنو عباس نے عطا کیے تھے جس کے وجہ سے ان کو شب (شبِ برات) میں اسکے منکرات کا اہل اسلام میں رواج دینے کا موقع ملا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔

چنانچہ علمائے اسلام نے برابر اس منکر کی روک تھام کی اسکو خلافِ شرع قرار دیا مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ ہر سال بے کل ہی نہیں بلکہ ایک ناجائز اور حرام کام میں صرف ہوتا ہے۔ (حقیقۃ شبِ برات ص ۲۶)

آتش بازی کا حکم

مجملہ ان رسومات کے آتش بازی ہے، اس میں بھی متعدد ذراہیاں جمع ہیں۔

- (۱) مال کا ضائع کرنا، جس کا حرام ہونا قرآن مجید میں منصوص ہے۔
- (۲) اپنی جان کو یا اپنے بچوں کو یا پاس پڑوس کو خطرہ میں ڈالنا، کافی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جن میں آتش بازی کرنے والوں کا ہاتھ اڑ گیا، منہ جل گیا کسی کے چہرہ (گمرد غیرہ) میں آگ لگ گئی، جس کی حرمت (حرام ہونا) قرآن شریف میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (پارہ سہول سورہ بقرہ)۔ یعنی "مت ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں"۔

اسی لیے حدیث شریف میں بلا ضرورت آگ سے تلہس (غلط ملط) قرب سے ممانعت آئی ہے، چنانچہ کھلی آگ اور جلا ہوا چراغ چھوڑ کر سونے کو منع فرمایا ہے۔

- (۳) بعض آتش بازی میں کاغذ بھی صرف ہوتا ہے جو آلاتِ علم سے ہے اور آلاتِ علم کی (جو چیز علم کے لیے استعمال ہو) بے ادبی خود امرِ قبیح (برا کام) ہے۔ پھر غضب یہ ہے کہ لکھے ہوئے کاغذ بھی استعمال ہوتے ہیں خواہ اس پر کچھ ہی لکھا ہو (کیونکہ آتش بازی بنانے والے اکثر جاہل اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں) قرآن یا حدیث لکھے ہوں۔

چنانچہ مجھ سے (حضرت تھانویؒ) ایک معتبر شخص نے بیان کیا کہ میں نے کاغذ کے بنے ہوئے کھیل دیکھے، دیکھنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ورق ہیں۔

- (۴) بچوں کو ابتداء ہی سے تعلیمِ معصیت (گناہ) کی ہوتی ہے، جن کے واسطے حکم ہے

کہ انکو علم و عمل سکھائے۔ گویا نعوذ باللہ حکم شرعی کا پورا مقابلہ ہے۔ بالخصوص شب برات میں یہ خرافات کرنا، جو کہ نہایت حبرک شب ہے۔ یہ بات مقرر ہے کہ حبرک اوقات میں جس طرح طاعت (عبادت) کرنے سے اجر بڑھتا ہے، اسی طرح معصیت کرنے سے گناہ بھی زائد ہوتا ہے۔ (اصلاح الرسوم: ص ۱۹)

یأ جوج ونا جوج کی مشابہت

بعض آلات آتش بازی کے اوپر کو پھوڑے جاتے ہیں جیسے تیل اور اڑن اناؤ وغیرہ اول تو یہ بعضوں کے سر پر آکر گر جاتے ہیں اور لوگوں کے چوٹ لگتی ہے، علاوہ اس کے آتش بازی میں یا جوج کی مشابہت ہے، جس طرح وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور کفار کی مشابہت حرام ہے۔

بعض حضرات (اس کے جواز کے لیے) فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایام حج میں تو ہمیں چھوڑی جاتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آتش بازی درست ہے ورنہ وہاں ایسا کیوں ہوتا؟

اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تو عوام لشکریوں کا فعل، شرع میں حجت نہیں، البتہ عالم محقق دین دار کا فتویٰ جو مطابق قولہ شرعیہ کے ہو حجت ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ تو ہمیں چلانا لشکریوں کا فعل ہے نہ کسی عالم کا فتویٰ۔ دوسرے اسمیں کچھ مصالح بھی نکل سکتے ہیں، اظہار شوکت اسلام و تعظیم شعائر حج و اعلان ارکان وغیرہ۔ اور آتش بازی میں کون سی شوکت ہے؟

البتہ اگر کسی مقام پر ضروری امر کے اعلان کی اصطلاح ٹھہرائی جائے تو بقدر ضرورت جائز ہوگی جیسے وقتب افطار و بحر کے اعلان کے لیے ایک آدھ گولہ چھوڑ دینا اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر اس کی ضرورت سے زائد ہوگا تو وہ بھی ممنوع ہوگا۔

(اصلاح رسوم: ص ۲۰)

آتش بازی کے نقصانات

لوگوں نے اس شب میں برکات کو چھوڑ کر بے ہودہ حرکات اختیار کر رکھی ہیں چنانچہ آتش بازی ایسی بری حرکت ہے کہ نام ہی میں اس کے منکر ہونے کا اقرار ہے نام بھی ایسا تجویز کیا گیا کہ جس میں آتش بھی ہے اور بازی بھی ہے، نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ کی چیز ہے اور لہو و لعب ہے۔ ذرا دیکھئے تو آگ سے تلوس (کھیلنا) کوئی اچھی بات ہے؟ حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ سوتے وقت چراغ کو گل کر دو (بجھا دو) جو عادیہ دور ہی رکھا جاتا ہے مگر حضور پر نور ﷺ نے اس کو بھی جلتا ہوا چھوڑنا پسند نہیں فرمایا کیونکہ خطرہ سے خالی نہیں (آگ لگ سکتی ہے) اور اس کے متعلق واقعات ہو بھی گئے ہیں، پھر آگ سے اپنے کو قریب کرنے کی ممانعت کیوں نہ ہوگی، واقعی بڑی خطرہ کی چیز ہے۔ آتش بازی کی بدولت ہر سال بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ جل گیا، کسی کی جان جاتی رہی، کسی کا مکان خاک سیاہ ہو گیا۔ اور اگر فرض کر لو کہ کچھ بھی نہ ہو تو مال کا نقصان اور ضائع کرنا تو ہے۔

اور زیادہ تعجب تو ان بڑے بوڑھوں بے عقلوں پر ہے جن کے دلوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تماشا دیکھیں مگر چونکہ دقار کے خلاف ہے اس لیے بچوں کو آڑ بناتے ہیں اور عذریہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے۔ اگر بچے ضدی کرتے ہوں تب بھی یہ عذر قابل قبول نہیں، دیکھو! اگر تمہاری! بچہ باغیوں میں شامل ہو کر گولہ باری کرنے لگے تا کیا تم اس کو نہیں روکو گے؟ اگر نہ مانے گا تو جبراً روکو گے اسی طرح یہاں کیوں نہیں کرتے؟ بچے اگر ضد کر کے سانپ مار گئے لگیں (یا اور کوئی معترض چیز) تو کیا دسے دو گے؟ پھر جس کو اللہ اور رسول ﷺ نے معسر نقصان دہ بتایا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی عادت ڈالی جاتی ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ فرمان رسول اللہ ﷺ کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں (نعوذ باللہ) حالانکہ یہ مال و دولت تمہارا کہاں ہے، سب خدائی کی ملکیت ہے، تم محض خزانچی ہو، تمہارے ہاتھ میں تو تمویل ہے، تم ایسے ہو جیسے غلام ہوتا ہے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں ﴿وَلِلّٰهِ عِزُّ آيِنِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (اور اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے

قزاقوں کا مالک ہے۔

ہم کو یہ اجازت نہیں کہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں۔ خدا کا مال ہے اس کی بابت قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لہذا بچوں کو آتش بازی (برے یا غلط کے کاموں) کے لیے پیسے دینا شرعاً حرام ہے، تو تم دینے والے کون ہے؟ ہرگز مت دو، اور ضد کرنے پر سزا دو، اور کھیل تماشا اور غلط جگہ میں بھی ان کو مت کھڑا ہونے دو۔
(اتہلخ ص ۳۸، جلد ۸)

شبِ برات میں قبرستان جانے کا ثبوت

اس شبِ مبارک میں ایک عمل یہ مذکور ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ قبرستان (بتقی) میں تشریف لے گئے اور ان اصحابِ قبور کے لیے دعا فرمائی جس سے اس عمل کا مسنون ہونا معلوم ہوا، اور حضراتِ علماء کرام نے اس کو سنون فرمایا اور جو اس سے زائد امور داخل کیے گئے وہ تمام بدعات و مکروہات ہیں، مثلاً اجتماعاً قبرستان میں جا کر ایصالِ ثواب کرنا اور کسی قسم کا اہتمام مثلاً روشنی کا اہتمام کرنا جس سے تمام قبرستان کو روشن کیا جائے، کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا بلکہ صرف کسی بھی قبرستان میں جا کر بلا کسی قسم کے اہتمام و فضولیات کے انفرادی طور پر جا کر دعائے مغفرت و ایصالِ ثواب کر کے جلد واپس آ جائے اور دوسری عبادات میں مشغول ہو جائے، بس اس قدر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے مطابق سنت عمل، پھر کیوں بلاوجہ زائد امور کو شامل کر کے خلاف سنت رواج دیا جائے۔

(حقیقت شبِ برات ص ۵۲)

کیا عورت زیارتِ قبور کر سکتی ہے؟

قبروں کی زیارت کرنے میں مضائقہ نہیں ہے، اگرچہ عورت زیارت کرے، اس حدیث کو وجہ سے جس میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب سن لو کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔“

شارح نے کہا ہے کہ عورتوں کو زیارتِ قبور کے لیے جانے میں کوئی مضائقہ

نہیں ہے یعنی خلافِ اولیٰ ہے۔ تفصیل یہ کی ہے کہ اگر عورتیں قبروں پر اس لیے جائیں گے کہ غم تازہ ہو اور قبروں پر رونا پینا کریں تو اس صورت میں زیارتِ قبور ہرگز جائز نہیں۔ اور جس حدیث شریف میں زیارتِ قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس سے اسی طرح کی عورتیں مراد ہیں اور اگر عورتیں قبروں پر اس لیے جائیں کہ عبرت حاصل کریں اور صلحاء کی قبروں پر بطور تیرک جائیں اور عورتیں بوڑھی ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر جوان ہوں تو ان کے لیے زیارتِ قبور مکروہ ہے، البتہ مردوں کے واسطے زیارتِ قبر مستحب ہے۔

(در مختار ص ۸۷۰ ج ۱)

مسئلہ: عورتوں کیلئے (خواہ جوان ہوں) صرف نبی ﷺ کے روحِ مطہرہ کی زیارت تو جائز ہے لیکن اسکے علاوہ دوسری قبروں پر جانا درست نہیں ہے۔

(مظاہر حق جدید: ص ۳۷۶، جلد ۲)

عورتوں کے قبرستان جانے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبرستان جا کر کلماتِ ناشائستہ کہتی ہیں، تو زیارتِ قبر سے جو ان کو بہتری ہوئی وہ بدی سے کمتر ہے۔ علاوہ ازیں انشائے راہ میں پردہ کا کھولنا اور زینت کا غیروں پر ظاہر کرنا بھی ان سے سرزد ہوتا ہے اور یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور زیارتِ صرف مسنون ہے تو ادائے سنت کے لیے ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہونا کیسے جائز ہوگا؟ ہاں اگر عورت پرانے کپڑے پہن کر یعنی بغیر زیب و زینت کے جائے کہ کوئی مرد اس کی طرف توجہ نہ کرے اور قبر پر جا کر صرف دعاءِ مغفرت و ایصالِ ثواب کرے اور کوئی بات (غیر شرعی) نہ کرے تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(احیاء العلوم: ص ۹۱، ج ۲)

مسئلہ: بعض فقہاء نے عورتوں کو قبر پر جانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ رونا پینا نہ ہو، لیکن احوط نہ جانا ہی ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ص ۳۳۲، ج ۵)

کیا میت کی روح گھر میں آتی ہے؟

سوال: میت کی روح مکان میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتی تو خواب میں کیوں نظر آتی ہے؟
جواب: خواب میں کسی میت کا نظر آنا اس کو مقتضی نہیں ہے کہ اس کی روح مکان

میں آئے بلکہ خواب میں نظر آنا بسبب تعلق روحانیت کے ہے مکان سے اس کو کچھ تعلق آنے کا نہیں، بہت سے زندہ لوگوں کو جو دور دراز پر ہیں، خواب میں دیکھا جاتا ہے، پس خواب کا قصہ جدا ہے، اجسام ظاہری کا اتصال اس کے لیے ضروری نہیں ہے، عالم ارواح دوسرا عالم ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ص ۳۶۰، ج ۵)

مسئلہ :- روح مکان پر نہیں آتی، اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے، ایسا خیال اور عقیدہ نہ رکھے۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ص ۳۳۹، ج ۵)

مسئلہ :- اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ جمعرات کو روح اپنے اقرباء کے گھر آتی ہے اور ثواب کی امیدوار ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتی ہے، یہ کچھ تحقیقی بات نہیں ہے۔ (یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے)۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ص ۳۶۹، ج ۵)

مسئلہ :- اور بزرگوں کی ارواح کے آنے پر کوئی قوی دلیل نہیں، جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ: ص ۱۸۲، ج ۱)

مسئلہ :- ارواح مؤمنین کا شب جمعہ وغیرہ کو اپنے گھر آنا کہیں ثابت نہیں ہوا، یہ روایات واپس (غلط) ہیں۔ اس پر عقیدہ کرنا ہرگز نہیں چاہئے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کامل: ص ۲۶۹)

قبرستان جانے کے آداب و احکام

آنحضرت ﷺ نے ابتداء اسلام میں قبروں پر جانے سے منع فرمادیا تھا کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا، اس لیے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید لوگ قبروں پر جا کر کفر و شرک کی باتیں نہ کرنے لگیں، جب آپ ﷺ نے دیکھ لیا کہ اسلام نے دلوں میں رسوخ حاصل کر لیا ہے تو آپ ﷺ نے زیارت قبر کی اجازت مرحمت فرمادی، لہذا اہتمام علماء کے نزدیک قبروں کی زیارت مستحب ہے کیونکہ قبروں پر جانے سے دل میں نرمی آتی ہے، موت یاد آتی ہے اور دل و دماغ اس عقیدہ پر پختہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس عالم کے علاوہ ایک عالم ہے جہاں جاڑ ہے اور وہاں جا کر اس عالم کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، پھر سب سے بہتر فائدہ یہ بھی ہے کہ قبروں پر جانے سے مردوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کا موقع ملتا ہے جو سنت ہے چنانچہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ جنت

البقیع (قبرستان) تشریف لے جاتے اور ہاں کے مردوں پر سلام پیش فرماتے، نیز ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔

- (۱) قبروں پر جانے کے کچھ آداب و احکام ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں مثلاً:-
- (۲) جب کوئی شخص دعائے مغفرت و ایصالِ ثواب کی خاطر قبر پر جائے تو وہاں صاحب قبر کے منہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ منہ تو قبر کی طرف اور پشت قبلہ کی طرف ہو
- (۳) قبر پر پہنچ کر صاحب قبر کو سلام پیش کرے۔
- (۴) قبر کو ہاتھ (تخطیماً) نہ لگائے۔
- (۵) قبر کو چومے نہیں۔
- (۶) قبر کے سامنے تخطیماً نہ جھکے اور نہ قبر کو سجدہ کرے۔
- (۷) قبر کی مٹی منہ پر نہ ملے، کہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔

ان احکام و آداب کے علاوہ ایسی چیزیں اختیار کرنا جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ انتہائی گمراہی اور ضلالت کی بات ہے۔

قبر کے پاس قرآن پاک کی تلاوت مکروہ نہیں ہے، اور دوسرے دنوں کی بہ نسبت جمعہ کے روز خصوصاً دن کے ابتدائی حصہ میں قبر پر جانا افضل ہے، نیز منقول ہے کہ دوسرے دنوں کی بہ نسبت جمعہ کے روز میت کو زیادہ ادراک دیا جاتا ہے اور جمعہ کے روز اپنی قبر پر آنے والوں کو دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ پہنچاتا ہے (مظاہر حق جدید: ص ۶۷، ج ۲)

حضرت عقبہ بن عامرؓ کا ارشاد منقول ہے کہ:-

”اگر میں آگ پر چلوں یا تلوار کی تیز دھار پر اپنا پیر رکھ دوں جس کے نتیجے میں پیر (جل) کٹ جائے تو میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، بہ نسبت اس چیز کے کہ میں کسی شخص کی قبر پر چلوں، اور میرے نزدیک قبروں پر پیشاب کرنے اور بھرے بازار میں لوگوں کی نظروں کے سامنے پیشاب کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے“ (مظاہر حق جدید: ص ۴۸۲، ج ۲)

قبرستان میں جانے کا مسنون طریقہ

(عن ابن عباسؓ قال مر النبی ﷺ بقبور بالمدينة فاقبل علیہم بوجہ فقال

السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لہم ولکم انتم سلفا و محن بالانور

(ترمذی شریف)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ ﷺ قبروں کی طرف روئے مبارک کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا (السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لہم ولکم انتم سلفا و محن بالانور) (اے قبر والو! تمہاری خدمت میں سلام پیش ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم میں سے پہلے پہنچے ہوئے ہو، اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

تشریح۔ حدیث شریف کے الفاظ "آپ ﷺ قبروں کی طرف اپنا روئے مبارک کر کے متوجہ ہوئے"۔ میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی مسلمان اہل قبور پر سلام پیش کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کا منہ میت کے منہ کے سامنے ہو، اسی طرح جب دعائے مغفرت وغیرہ کے لیے قبر کے پاس کھڑا ہو تو اپنا منہ میت کے سامنے رکھے۔ چنانچہ علماء و مجتہدین کا یہی مسلک ہے اور اسی کے مطابق تمام مسلمانوں کا عمل ہے۔

مرزا مظہرؒ فرماتے ہیں کہ کسی میت کی زیارت اس کی زندگی کی ملاقات کی طرح ہے، لہذا جس طرح کس شخص کی زندگی میں اس سے ملاقات کے وقت اپنا منہ اس کی منہ کی طرف متوجہ رکھا جاتا ہے اسی طرح اس کے مرنے کے بعد اس کی میت یا اس کی قبر کی زیارت کے وقت بھی اپنا منہ اس کے سامنے رکھا جائے، پھر یہ کہ کسی بھی میت کے سامنے وہی طریقہ و آداب ملحوظ رہنے چاہئیں جو اس کی زندگی میں اُنھنے بیٹھنے کے وقت ملحوظ ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی ملاقات کے وقت جو اپنے کمالات و فضائل کی بناء پر عظیم المرتبت و رفیع القدر تھا، ادب و احترام کے پیش نظر اس کے بالکل قریب نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اس سے کچھ فاصلہ پر بیٹھتا تھا تو بس اب بھی اس کی میت یا اس کی قبر کی زیارت کے وقت بھی وہ فاصلہ سے کھڑا رہے یا بیٹھے۔ اور اگر اس کی زندگی میں بوقت ملاقات اس کے قریب بیٹھتا تھا تو جب اس کی میت یا قبر کی زیارت کرے تو اس کے قریب ہی کھڑا ہو یا بیٹھے۔

جب کسی قبر کی زیارت کی جائے تو اس وقت سورۃ فاتحہ الحمد شریف اور سورۃ قل ہو

اللہ اخذ (کم از کم) تین مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ (مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف: ص ۲۸۰، ج ۲)

کیا مردے زیارت کرنے والے کو پہنچاتے ہیں؟

اس بات پر سب اسلاف کا اتفاق ہے کہ مردے زیارت کرنے والے کو پہنچاتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے کے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔

(کتاب الروح: ص ۲۷ بحوالہ ابن ابی الدنیاء کتاب القبور)

(اس قسم کی بہت سی احادیث آئی ہیں اور اس پر آج کل کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہے کہ قبر میں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو عالم بالا کا معاملہ ہے جب کہ اس عالم میں ایسے ایسے آلات موجود ہیں کہ زمین پر رکھنے سے ہزاروں فٹ کی گہرائی کی معدنیات و خزان تیل، پٹرول، سونا، چاندی وغیرہ معلوم ہو جاتے ہیں اور ایکسرے مشین تو عام ہو چکی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (احقر محمد رفعت قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند)

ایصال ثواب کے چند ضروری مسائل

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو وہاں سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو پہنچاؤ جو انھیں پہنچ جاتا ہے۔

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ”جو شخص قبرستان جائے اور وہاں ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے تو اسے قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد کے بقدر ثواب ملتا ہے۔“

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص قبرستان

جائے اور وہاں (بغرض ایصالِ ثواب) سورۃ یسین تلاوت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل قبرستان کے مذاب میں کمی کرتا ہے اور اس شخص کو قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد کے بقدر نیکیاں دی جاتی ہیں (مظاہر حق شرح مشکوٰۃ شریف ص ۴۳۹، ج ۲)

اگر مندرجہ بالا سورتیں یاد نہ ہوں تو جو بھی سورتیں یاد ہوں اور جتنا بھی پڑھ سکے ثواب پہنچا دے، اگر بالکل ہی جاہل ہے تو زبان سے ان کے درجہات اور مغفرت کی دعاء کرے، یا صدقہ و خیرات کر کے ان کے لیے ایصالِ ثواب کرے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ مثل ذوق ہے ہوئے فریاد خواہ کے ہے، دعاء کا منتظر بتاتا ہے کہ باپ یا بیٹی یا دوست کی طرف سے پہنچے، اور جب دعاء اس کی جانب سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہوتی ہے اور زندوں کے تحفے مردوں کے لیے دعاء اور مغفرت کی درخواست ہیں۔ (احیاء العلوم ص ۹۴، ج ۳ محمد رفعت قاسمی نگرانہ مدرس دارالعلوم دیوبند)

مسئلہ :- رات کے وقت قبروں کی زیارت کرنا یعنی مردوں کے لیے کچھ (قرآن مجید کی کوئی سورت) پڑھ کر بخشا جائز ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۳۵۳ بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۳، ج ۱)

مسئلہ :- مردہ سے کہا جاتا ہے یہ ثواب فلاں کی طرف سے ہے۔ (اگر قبرستان کے علاوہ کسی اور جگہ سے ایصالِ ثواب کیا جائے) اور کہنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم ص ۴۲۶، ج ۵)

مسئلہ :- مردوں کو ثواب صدقات و قرآن شریف کا پہنچنا اور مردوں کو زندہ لوگوں کی دعاء و استغفار سے نفع پہنچنا نصوص قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ سے ثابت ہے، انکار اس کا جہل اور معصیت اور خرقِ اجتماع ہے، البتہ ایصالِ ثواب کے لیے شریعت میں کوئی دن مقرر نہیں ہے نہذا چہلم، برسی اور عرس و فاتحہ خوانی مرہجہ یہ سب رسوم خلافِ شریعت ہیں اور قبروں سے استمداد (مدد چاہنا) اور منت اور طلب مراد سب ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی تصرف اور اختیار نہیں۔ (فتاویٰ دارالعلوم ص ۴۳۷، ج ۵)

مسئلہ :- مشروع یہ ہے کہ زیارتِ قبر کے وقت سنت کے مطابق سلام کرے اور اہل قبور کے لیے دعاء مغفرت کرے، اور اگر کچھ پڑھ کر ان کی ارواح کو ثواب پہنچائے تو بہت اچھا

ہے اور اگر اپنے لیے کچھ دعاء کرے تو اللہ تعالیٰ سے کرے کہ مثلاً اس طرح سے کہ یا اللہ انکی برکت سے میری حاجت پوری فرما ان بزرگوں (اہل قہور) سے یہ نہ کہے کہ تم دعاء کرو۔ آیات قرآنیہ اس پر دلالت کرتی ہیں لہذا اس طرح ان سے خطاب کر کے نہ کہے کہ تم دعاء کرو، بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعاء مغفرت اور بلند درجات کی دعاء کرے، اور اگر ان کے وسیلہ سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی دعاء کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حسن حصین میں مذکور ہے کہ صالحین کے وسیلہ سے دعاء کرنا مستحب ہے کہ حق تعالیٰ ان کی برکت سے دعاء قبول فرمائے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ص ۴۳۲، ج ۵ بحوالہ حسن حصین ص ۱۸)

مسئلہ: - مردہ کو ثواب پہنچانے کے وقت اگر چہ نیت کا ہونا کافی ہے لیکن اگر زبان سے کہا جائے تو اس طرح سے کہا جائے کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں کو پہنچادے۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ص ۴۵۱، ج ۵ بحوالہ رد المحتار ص ۸۴۳، ج ۱)

مسئلہ: - ایصال ثواب کرنے میں فلاں ابن فلاں کہنا مناسب ہے لیکن اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو صرف اسی کا نام لینا کافی ہے، نیت میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ص ۴۴۱، ج ۵)

مسئلہ: - ایک وقت میں اگر چند اموات کو ثواب پہنچادے تو سب کو پہنچتا ہے لیکن اول وہ ثواب ایک میت کو پہنچادیا تو پھر دوسرے وقت اسی صدقہ و کلام مجید کا ثواب دوسری میت کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ ثواب اول میت کو پہنچ گیا۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ص ۴۱۹، ج ۵ بحوالہ رد المحتار: ص ۸۴۳، ج ۱)

مسئلہ: - اگر قرآن شریف کا ثواب چند کو کیا، تو کیا تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو پورا پورا پہنچے گا؟ اس میں فقہاء کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ ہر ایک میت کو پورا پورا ثواب پہنچتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ تقسیم ہو کر پہنچتا ہے۔ اور اس دوسرے قول کے موافق قیاس کے لکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعید نہیں ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب پہنچے۔

(فتاویٰ دارالعلوم: ص ۴۳۹، ج ۵)

(اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی ہے کہ ہر ایک کو پورا پورا ثواب پہنچادے۔ اس

کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ تو صرف بندہ کی نیت پر دار و مدار ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھے گا ایسا ہی پائے گا، انشاء اللہ، محمد رفعت قاسمی غفر اللہ عنہ

مسئلہ: قرآن شریف کا ثواب میت کو تو ملے گا ہی، باقی اس وجہ سے کہ پڑھنے والے نے ایک نیک کام کیا اس کا بدلہ دس گنا اس سے بھی زیادہ اس کو مل سکتا ہے، اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ ﴿إِلَّا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ﴾ (پارہ ۲۳ سورۃ الزمر)

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ (پارہ ۸ سورۃ الانعام)

(تھاوی دارالعلوم، ص ۳۴۱، ج ۵)

مسئلہ: قبرستان میں قرآن شریف کا زور سے یعنی بلند آواز سے اور آہستہ دیکھ کر اور حفظ سب طرح پڑھنا درست ہے۔ (تھاوی رشید یہ کامل: ص ۲۶۶)

مسئلہ: ثواب پہنچانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنی ہو تو قبروں کی طرف پشت کر لینی چاہئے۔ (تھاوی رشید یہ کامل: ص ۲۶۷)

(کیونکہ عوام کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اہل قبور سے مانگ رہے ہیں، صاحب قبر کے وسیلہ سے دعاء تو مانگنا جائز ہے لیکن جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہئے۔

(احقر محمد رفعت قاسمی غفر اللہ عنہ۔)

شبِ برأت کی رسومات

مجملہ رسومات کے شبِ برأت کا حلوہ، اور عید کی سوتیاں، عاشورہ محرم (دس محرم) کا کچھڑا اور شربت وغیرہ ہے۔

شبِ برأت میں حدیث سے اس قدر ثابت ہے کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت البقیع (قبرستان) میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعاء مغفرت فرمائی، اس سے آگے سب لوگوں کی ایجاد ہے، جس میں مفاسد کثیرہ پیدا ہو گئے ہیں۔

(۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا دندان مبارک (یعنی دانت) جب شہید ہوا تھا تو آپ ﷺ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ بالکل من گھڑت اور غلط قصہ ہے، اس کا اعتقاد کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں۔ اس لیے کہ یہ واقعہ ماہِ شوال میں ہوا تھا نہ کہ ماہِ شعبان میں

(۲) بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں (شب برأت کا طوہ جائز کرنے کیلئے) کہ حضرت امیر حمزہؓ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی تھی، یہ انکی فاتحہ ہے، یہ بھی محض بے اصل اور غلط ہے اول تو تعیین تاریخ کی ضرورت نہیں دوسرے خود یہ واقعہ بھی غلط ہے کیونکہ حضرت حمزہؓ کی شہادت بھی شوال ہی میں ہوئی تھی شعبان میں نہیں ہوئی۔

(۳) بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برأت وغیرہ میں مردوں کی رودیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں، ظاہر ہے یہ بات بھی بغیر نقل و دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔

(کسی بھی مسئلہ کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے قرآن و احادیث سے معلوم کرنا لازمی ہے تو قرآن شریف اور احادیث میں اس قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ مرنے کے بعد روح اس دنیا میں آکر دیکھتی ہے۔ البتہ نہ آنے پر دلائل کافی موجود ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف: ج ۲۵، ج ۱)۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ۔

(۴) بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برأت سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک کہ اس کے لیے شب برأت میں فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ محض بے اصل بات ہے، خود ساختہ اور بالکل لغو ہے، بلکہ یہ بھی رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر (مرحوم کے خاندان یا متعلقین) میں پہلا تہوار نہیں ہوتا، یعنی نہیں مناتے۔ حدیثوں میں صاف مذکور ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برأت تک انکار ہوتا ہے۔

(۵) بعض لوگ شب برأت کو صوفیوں کی ایسی پابندی کرتے ہیں کہ بغیر اسکے سمجھتے ہیں ہوئی ہی نہیں۔ اس پابندی میں اکثر فساد و عقیدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو ضروری سمجھنے لگتے ہیں، فساد مٹل بھی ہو جاتا ہے، فرائض و واجبات سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، ان خرابیوں کے علاوہ تجربہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ نیت بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ثواب وغیرہ مقصود نہیں رہتا ہے، خیال ہو جاتا ہے کہ اب کی مرتبہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ اس مرتبہ خسرت اور ناداری نے گھیر لیا ہے، اس الزام کے دور کرنے کے لیے جس طرح بن پڑتا

ہے ضرور کرتا ہے، ایسی نیت سے صرف کرنا محض اسراف اور تفاخر ہے جس کا گناہ ہونا بار بار مذکور ہو چکا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے سودی قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ الگ گناہ ہے۔ (۶) جو لوگ اعانت و مدد کے مستحق ہیں انکو کوئی بھی نہیں دیتا یا کم درجہ کا کھانا پکا کر اٹھو دیا جاتا ہے، اکثر مال داروں اور برادری کے لوگوں کو بطور معاوضہ کے دیتے جیتے ہیں اور نیت اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے گھر بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ غرض کہ اس میں بھی رعایا (دکھلاوا) تفاخر ہو جاتا ہے۔

(۷) بعض لوگ اس تاریخ (شعبان کی پندرہویں) میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں اس ایباد کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہوئی، لیکن اس قدر ظاہر ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بلا شک معصیت (گناہ) ہے، یہ تو کھانا پکانے میں ایباد کرتے ہیں۔

(۸) ایک زیادتی اس رات میں یہ کی گئی ہے کہ بعض لوگ شب بیداری کے لیے فرائض سے زیادہ اس میں لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر چند کہ اجتماع سے رات میں جاگنا آسان ہو جاتا ہے مگر نفل عبادت کے لیے لوگوں کو ایسے اہتمام سے بلانا اور جمع کرنا، یہ خود خلاف شریعت ہے، البتہ اتفاقاً اگر کچھ لوگ جمع ہو گئے تو اس میں مضائقہ نہیں۔

(۹) بعض لوگوں نے اس (شعبان کی پندرہویں تاریخ) میں برتنوں کا بدلنا اور گھر کا لپٹا (کلی چونا، رنگ و روغن وغیرہ) اور خود اس شب میں چراغوں کا زیادہ روشن کرنا وغیرہ بدعت کر لی ہے یہ بالکل کفار کی نقل ہے اور حدیث صحیحہ سے حرام ہے۔

(اصلاح الرسوم: ص ۱۳۴، از حضرت تھانوی)

(ہندوستان میں غیر مسلم اپنے تہوار دیوان پر نئے برتن خریدتے ہیں اور چراغاں بھی کرتے ہیں، ان کے اعتقاد کے مطابق ایسا کرنے سے ان کی دیوی خوش ہوتی ہے ان کی یہ مذہبی رسم بعض مسلمانوں نے بھی اپنالی ہے، جو کہ غلط اور حرام ہے اس کو بالکل ترک کر دینا چاہئے۔ اللھم اھفظنا۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ)۔

مسئلہ :- اسی طرح یہ مشہور ہے کہ شب براءت کے حلوہ سے اگر پہلا روزہ افطار کیا جائے تو بہت ثواب ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ (اغلاط العوام کھل: ص ۱۲۴)

شب برأت میں حلوہ پکانا و کھانا

سوال:- شب برأت میں عید (خوشی) منانا اور حلوہ پکانا کیسا ہے؟ اگر ثواب کی نیت کے بغیر یوں ہی پکایا جائے تو کیا اس میں بھی حرج ہے۔ نیز کہیں سے آیا ہوا حلوہ کھانے میں حرج تو نہیں؟

جواب:- شب برأت میں عید (خوشی) منانے اور حلوہ پکانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، لہذا یہ امور ناجائز اور بدعت ہیں۔ اگر محض رسم کے طور پر حلوہ پکایا جائے ثواب کا عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں بدعت کی تائید و ترویج ہوتی ہے لہذا اس سے احتراز لازم ہے، اسی بناء پر حلوہ قبول کرنے سے بھی بچنا چاہئے، معہذا یہ حرام نہیں۔ (احسن الفتاویٰ ص ۳۸۵، ج ۱)

مسئلہ:- کھانا تقسیم کرنے کے متعلق اس شب (شب برأت) میں خاص طور پر کوئی روایت میرے نظر نے نہیں گزری، البتہ اس شب کی جو فضیلت وارد ہوتی ہے وہ غروب شمس سے طلوع فجر تک ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ: ص ۷۵، جلد ۱۰)

شب برأت کے اعمال مسنونہ

شب برأت کی خصوصیات معلوم ہو چکیں ہیں اس مبارک رات میں کیا کرنا چاہئے اور خدا کی بے حد و حساب نعمتیں لوٹنے کے لیے کس طرح یہ رات گزارنی چاہئے۔

احادیث کے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس رات میں صرف تین امور ثابت ہیں، ان تینوں کو سنت کے طور پر ادا کرنا خیرا برکت اور ثواب کا باعث ہے:-

(۱) پندرہویں شب میں قبرستان جائے اور کسی اہتمام و التزام کے بغیر جائے اور وہاں پہنچ کر مردوں کے لیے دعاء و استغفار کرے۔ اگر صدقہ و خیرات دے کر اس کا ثواب بخش دیا جائے تو اس سے بھی مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ مگر اس میں آج کی مروجہ رسموں کا پابند نہ ہو، اور حد و شرعی سے تجاوز نہ کرے۔

(۲) اس شب میں بیدار رہ کر خدا کی عبادت کرے، نفل نمازیں پڑھے مگر بلا جماعت اور جس قدر ہو سکے بلا تعین تعداد پڑھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے یا سنے، رسول اللہ ﷺ

پر کثرت سے درود شریف پڑھے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعاء کرے اور اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرے، خصوصاً ان گناہوں سے جن کے ہوتے ہوئے آج کی خیر و برکت والی رات میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور جو شخص طویل نماز پڑھنا چاہے وہ صلوٰۃ التبع پڑھے۔ خدا کے خوف سے روئے اور والدین اور اولاد کے حق میں دعائے خیر کرے اور تمام اہم امور سے متعلق دعاء کرے۔

(۳) شب برأت کے بعد والے دن میں یعنی شعبان کی پندرہویں تاریخ کو نفل روزہ رکھے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:- (قوموا بالہما وصوموا نہارها) یعنی پندرہویں کی رات میں شب بیداری کرو اور اس کے بعد والے دن میں یعنی پندرہویں کے دن میں روزہ رکھو، یہ تینوں باتیں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں، ان کا مستنون طریقہ سے ادا کرنا بہتر ہے۔ (شب برأت: ص ۲۲)۔

تنبیہ:- بعض مقامات پر شب برأت میں شب بیداری کے لیے فرائض سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے اور بلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماع سے شب بیداری اگرچہ مکمل ہو جاتی ہے، مگر نفل عبادت کے لیے لوگوں کو ایسے اہتمام سے بلانا اور جمع کرنا درست نہیں ہے۔ نیز مساجد میں اکٹھے ہو کر جاگنا جیسے آج کل رواج ہے، اکثر علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اور شب برأت میں اور رمضان کے عشرہ اخیرہ کی (دس) راتوں میں اور ذی الحجہ کی اول دس راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا تنہا تنہا مستحب ہے۔ (الجواہر الزواہر: ص ۲۵۰)

حدیث شریف سے اس زمانہ میں صرف تین کام ثابت ہوئے ہیں۔ ان کو بطور مستنون ادا کرنا موجب ثواب و برکات ہے۔

اول:- پندرہویں شب کو قبرستان میں جا کر اموات کیلئے دعاء و استغفار کرنا، اگر کچھ صدقہ و خیرات دے کر مردوں کو اس کا ثواب بخش دیا جائے تو وہی استغفار اس کیلئے اصل نکل سکتی ہے کہ مقصود دونوں سے نفع رسائی اموات کی ہے، مگر انہیں کسی بات کا پابند نہ ہو، اگر وقت پر میسر ہو تو غنیہ (خاموشی سے) کچھ دے دلا دے، باقی حدود شرعی سے تجاوز نہ کرے۔

دوم۔ اس شب میں بیدار رہو، عبادت کرنا خواہ تنہا ہو یا دو چار آدمیوں کے ساتھ جن کے جمع ہونے کے لیے اہتمام نہ کیا گیا ہو۔

سوم۔ چند ہویں تاریخ کو رازہ نفل رکھنا، ان عبادتوں کو مسنون طور پر ادا کرنا نہایت احسن ہے۔ (اصلاح الصوم، ص ۱۳۳)

شب برات کی مخصوص دعائیں

(۱) (اعوذ بھوک من عذابک و اعوذ برصاصک من سحقک

و اعوذ بک مک الیک لا احصى ثناء علیک انت کما

النت علی نفسك) (الترغیب والترہیب، ص ۳۵۸، ج ۲)۔

(۲) (اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني)

(ابن ماجہ و مظاہر حق، ص ۶۸۵، ج ۲)

جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: ”یہ دعا، خواہ بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیلؑ نے یہ دعا مجھے سکھلائی ہے۔“ اسی لیے علامہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا، دنیا اور آخرت کی تمام خیر، بھلائی کے لیے جامع ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے معاملہ میں غفور و درگزر اور مغفرت و بخشش ہی وہ سب سے عظیم سعادت ہے جو بر خیر و بھلائی کا نقطہ خروج ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ: ”بندہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب، فیت و بخشش سے افضل نہیں ہے۔“

جہاں تک ہوسکتا ہے، دعا کو یاد کیا جائے اور بچوں کو بھی یاد کرائی جائے، کیونکہ آج کل بچے جھوٹی کہانیاں، قصے اور گانے وغیرہ ان ہی کے الفاظ میں یاد کر لیتے ہیں اور والدین بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔

اور اگر یہ یاد نہ ہو، تو اپنی زبان میں خیر، فیت و مغفرت طلب کرے، یا یہ دعا کر لے۔ مگر پہلے درود شریف پڑھے پھر دعا مانگے۔

”اے میرے اللہ! تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اسے بزرگی و مہربانی دینے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی

معبود نہیں، تو کرتوں کا تھا منہ والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کس سے مانگیں، تو ہی ادا ہے، اے اللہ اُرتو نے مجھے اپنے پاس ام الکتاب میں بھٹکا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا ہے تو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری خواری، بد بختی، رائدگی اور روزی و رزق کی کمی کو مٹا دے۔ بے شک تیرا یہ بہنا تیری کتاب قرآن مجید میں جو آخری نبی ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے سچ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ تیرے پاس ام الکتاب ہے، اے خدا تجلی اعظم کے صدقہ اس نصف شعبان مکرم کی رات میں، جس میں تمام چیزوں کی تقسیم و نفاذ ہوتا ہے میری بلاؤں و پریشانوں کو دور فرما، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں اور جن سے تو واقف ہے، اے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑا رحمان کرنے والا ہے۔ اے اللہ! نیک اولاد عنایت فرما اور ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما مغیرہ ہوں یا کبیرہ، یا اللہ بعض گناہ ایسے ہیں جو کہ ہم نے پوشیدہ طور پر کیے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو نے پردہ پوشی فرمائی تو ہی معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہدایت فرما، دین میں جو کتابیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔

اے اللہ! ہمیں مانتے نہیں آتا ہے ہم دو سب کچھ مانگتے ہیں جو تیرے نبی حضرت محمد ﷺ نے مانگا، اور جس چیز سے پناہ مانگی ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے پیارے حبیب ﷺ کے صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ (آمین یا رب العالمین)۔

(الحق محمد رافعت قادی مٹا اللہ عنہ من دار العلوم دیوبند)

شب قدر کی عظمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ بے شک ہم نے قرآن پڑھا، شب قدر میں تار۔ یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں تار ہے یہی ایک بات اس

رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن مجیدی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائیکہ اس میں اور بھی بہت سی برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں، آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد ربانی ہے: ﴿وَمَا أَفْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَلْبِ﴾ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے، کہ شبِ قدر کیسی بڑی چیز ہے یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں، اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں: ﴿لَيْلَةُ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شبِ قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔

علامہ رازیؒ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتداء میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہِ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیقِ الہی سے تو (انسان) شبِ قدر میں معرفتِ الہی اور طاعتِ ربانی میں مشغول ہے تو فرشتے اپنے فقرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ ﴿وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ اس رات میں روح القدس یعنی جبرائیلؑ بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ شبِ قدر میں حضرت جبرائیلؑ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعاء کرتے ہیں۔ ﴿يَا أَيُّهَا رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ فَرْغٍ﴾ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لیکر زمین کی طرف اترتے ہیں۔

مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدمؑ کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعاءِ دنیہ کا قبول ہونا تو کثرتِ روایات میں آیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰؑ آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔

﴿سَلَامٌ﴾ (قف) وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے

مؤمنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج (مکڑی) آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ ﴿يَمْنَىٰ خَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ و رات (ان ہی برکات کے ساتھ) تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔

ایک سوال کا جواب

روایات میں شب قدر کو ایک ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان ایک ہزار مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح بنے گا؟
ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہاں ایک ہزار مہینوں سے مراد وہ شب ہے جس میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں۔ (معارف القرآن، ص ۹۳، ج ۸)
(یہ جو فرمایا گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے۔ اور کتنا زیادہ ہے؟ یہ خدا ہی کو معلوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانا۔ دنیا ہی کا دستور ہے کہ بڑے لوگ تھوڑی بہت بڑائی کو کوئی بڑائی نہیں سمجھا کرتے، جس کی نظر اونچی ہوتی ہے وہ بہت اونچی چیز ہی کو اونچا مانتا ہے۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں ہزار سے آگے گنتی ہی نہ تھی، جیسا کہ آج سے ہزار سال پہلے تمام دنیا میں سو سیکڑے کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی۔ اور آج؟ اور قرآن شریف چونکہ انھیں کی زبان میں اور انھیں کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذا ان کے سامنے ہزار سے زیادہ کا کوئی عدد کیسے بولا جاسکتا تھا؟ اس لیے ان کی آخری گنتی کا لفظ بول کر آگے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرما دیا کہ ”اس سے بھی زیادہ“۔ اب اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کروڑ بھی اس میں آگیا اور ارب اور کھرب اور ٹریل و سنگھ اور مہا سنگھ سب میں آگئے تو گویا شب قدر کی فضیلت کی زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے۔

(محمد رفعت قاسمی غفرلہ)۔

کیا تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں شبِ قدر ہوتی ہے؟

جواب: اختلافِ مطالع کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شبِ قدر مختلف دلوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شبِ قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شبِ قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

جواب: جس شخص نے شبِ قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے بھی اس رات کو پالیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدمی رات کے قیام کا ثواب پالیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جائے، عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ (معارف القرآن، ص ۹۳، ج ۸)

شبِ قدر کے معنی

قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں اور اس رات کو لیلة القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔

حضرت ابو بکر و راقیؓ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلة القدر (شبِ قدر) اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعہ وہ بھی صاحبِ قدر و شرف بن جاتا ہے۔

قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے لیلة القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیرِ ازل میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں۔

اور بعض حضرات نے جو لیلة مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شبِ برات مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر

شبِ برأت میں ہو جاتے ہیں پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر (یعنی شبِ قدر میں جو رمضان میں آتی ہے) میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے ایک قول سے ہوتی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شبِ برأت یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں پھر شبِ قدر میں یہ فیصلے متعدد فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اور یہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ مورِ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر یافتہ ہوتے ہیں تو وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں۔ اور اصل لوحِ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

(معارف القرآن ص ۹۲، ج ۸)

شبِ قدر کیا ہے؟

رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شبِ قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن شریف میں اسکو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے ہزار مہینوں کے تراسی (۸۳) برس چار ماہ ہوتے ہیں۔

فحش نصیب ہے، فحش جسکو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے۔ اس نے گویا تراسی سال چار ماہ سے زیادہ مدت کو عبادت میں گزار دیا، اور اس رات کی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے کتنے ماہ سے افضل ہیں۔ (عربوں کے یہاں اس زمانے میں ہزار سے آگے کتنی نہ تھی)۔

اللہ جل شانہ کا حقیقہ بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ درمنثور میں حضرت انسؓ سے حضراتِ مہذبہ کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ شبِ قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا، بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ ﷺ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا

چاہیں تو ناممکن، اس سے اللہ کے لالہ نے نبی گورنچ ہوا۔ اس کی تلاقی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کی عبادت میں گزار دے تو گویا آٹھ سو تینتیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک جہاد کرتا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کی تلاقی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات کا ذکر فرمایا حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہم السلام کہ یہ سب اتنی اتنی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہر حال آیت کے نازل ہونے کا سبب جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔

(فضائلِ رمضان المبارک ص ۳۵، مظاہر حق جدیدہ ص ۶۷، جلد ۲)

کمائی کی رات

اس رات کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے اگرچہ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت کافی ہے، لیکن نمونہ کے طور پر دو حدیثیں بھی لکھی جاتی ہیں:-

(عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر ايمانًا احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص شبِ قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (عبادت کے لیے) کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گنہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

تشریح۔ اگر دنیا کے کاروباری کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے میں ہمارے قریب شہر میں ایک میلہ (نمائش وغیرہ) لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ ایک روپیہ کے دس روپے بن جائیں گے اور سال بھر پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بتاؤ کون ہو قوف ہے جو اس بہترین موقع کو کھو دے گا؟

اگر بتانے والے نے تاریخ نہ بھی بتائی ہوگی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگایگا اور اگر تاریخ میں شبِ قدر ہو جائے تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیگا۔

اب ایک اور موقع نیکوں کے مہینے کا بھی مومنوں کو دیا جا رہا ہے مگر اتنی بات ہے کہ مہینہ تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کی آخری تہائی حصہ میں ہے، لیکن تاریخ گول مول رکھی کہ دیکھیں نیکوں کے شوقین اور خدا کی محبت اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم بھرنے والے کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں پورے پورے مہینے کا استکفاف کیا ہے، اس کے چاہنے والے کتنے دن اپنی رحمت و آرام قربان کرتے ہیں؟ (لترغیب والترہیب ص ۹۰، ج ۲)

کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاء و فیروہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔

خطابی علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بٹا شہبِ قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر، بددلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا ہے عبادت میں اس کا انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے

نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ اوپر والی حدیث اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کا (الامن کتاب) کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بناء پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر (معمولی چھوٹے گناہ) کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں، توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر کسی شخص سے کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ شبِ قدر ہو یا اور کوئی قبولیت کا موقع ہو، اپنی بد اعمالیوں سے سچے دل سے پختل کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو، اور صغیرہ و کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ (فضائل رمضان المبارک: ص ۳۸)۔

(اگر یاد آجائے تو اس یہ کار کو بھی اپنی خلعتِ دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ رلعت)۔

فرشتوں کی آمد

(عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کعبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد فانہم اوقاعہ یذکر اللہ عزوجل) (کنزانی مشکوٰۃ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شبِ قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعاءِ رحمت کرتے ہیں۔

تشریح: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں کا ساتھ آنا خود قرآن شریف میں مذکور ہے اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضہ فرماتے ہیں کہ ہر ذرا کرو شغل کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل

علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، بنگلہ یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مؤمن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں (اس سے مراد دعاء خیر بھی ہو سکتی ہے اور خود مصافحہ بھی، کیونکہ فرشتے مجسم نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے، اور محسوس بھی نہیں ہوتے، جس طرح ستارے مرنے والے کے پاس ملک الموت اور فرشتوں کی آمد اور باپیت کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کو محسوس ہوتے ہوں اور نظر بھی آتے ہوں۔) (محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

لیکن اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جسمیں ستا یا خنزیر ہو یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو یا تصویر میر ہو۔

مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں کو محروم کرتے ہیں۔ (کیونکہ) تصویر لگانے والا ایک آدمہ ہوتا ہے مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر رہا رہے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔

(فضائل رمضان، ص ۴۰)

شب قدر کی تعیین نہ ہونے کا سبب

(عن عبادة بن الصامت قال حرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیحررنا بلیلة القدر فتلاحی رحلان من المسلمین فقال حرجت لآخرکم بلیلة القدر فتلاحی فلان وفلان فلو لمعت وعسی ان یکون حبر الیکم فالتمسوا هالی الناسعة والسابعة) (مشکوٰۃ و بخاری شریف)۔

ترجمہ۔ حضرت عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلئے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمادیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جسکی وجہ سے اس کی تعیین انھالی گئی کیا اہمید ہے کہ انھالین اللہ کے علم میں بہتر ہو لہذا اب اس رات کونویں اور ساتویں رات میں تلاش کرو۔

تشریح۔ اس حدیث میں تین مضامین قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے۔ جو دو مسلمانوں میں ہو رہا تھا اور یہ اس قدر سخت بُری چیز ہے۔ کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے فہم قدر کی تعین اٹھائی گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں نماز روزہ صدقہ و غیرہ سب سے افضل بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے۔ اور آپس کی لڑائی دین کو موٹنے والی ہے جیسے اترے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبروریزی کو بدترین سُود اور خبیث ترین سُود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبروریزی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے کہ فہم برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے (اور ذرا ذرا سے بہانے سے) مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر وہ شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کئی سے کینہ رکھے۔

ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بانٹ بھی اُپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔

(لغزائل رمضان المبارک: ص ۳۳)۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ دو اشخاص جو اس موقع پر جھگڑنے لگے تھے، ان میں ایک کا نام عبداللہ ابن ابی خذرو اور دوسرے کا نام کعب ابن مالک تھا۔

”شب قدر کی تعین اٹھائی گئی“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دو اشخاص کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کے تعین کا علم میرے ذہن سے محو کر دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑنا اور منافرت اور دشمنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے، اس کی وجہ سے آدمی برکات اور بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ”شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ شبِ قدر کے بارہ میں جو متعین طور پر مجھے بتادی گئی تھی، اب وہ بھلا دی گئی ہے، اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اسی شب پر مجروسہ کر کے بیٹھ جاتے، اب اس کے تعین کا عمل نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ تم لوگ اس کو پانے میں بہت زیادہ کوشش کرو گے بلکہ عبادت اور طاعت میں زیادتی بھی ہوگی جو ظاہر ہے تمہارے حق میں بہتری بہتر ہے۔ (مظاہر حق جدید: ص ۶۸، ج ۲)

شبِ قدر کی پوشیدگی کا راز

جو چیز قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے تو شبِ قدر جیسی قیمتی دولت بھلا بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی تھی، اس لیے اس کی تاریخ گول مول رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (عَنْسَى اللَّيْلَةُ أَنْ يُسَكِّنَ غَيْرَ الْكَلَمِ) کیا خبر ہے تاریخ کا پتہ نہ دینے ہی میں تمہاری بھلائی ہو، (ابن کثیر: ص ۵۲۲، ج ۴) مطلب اس کا صاف ہے کہ اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی، اور معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر اس کی ناقدری کرنا سخت بد نصیبی اور محرومی کی بات تھی۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے طالب و شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کرینگے۔

(ابن کثیر: ص ۵۲۲، ج ۴)

اگر شبِ قدر کی تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طہائع ایسی ہوتیں کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتیں اور اس صورتِ موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شبِ قدر ہو۔ متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔

اور ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کیے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا، شبِ قدر کی تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں گناہ کی جرأت کرتا تو سخت اندیشناک تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی سو

رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگادو تاکہ وضو کر لیں، حضرت علی نے ان کو جگایا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں یہ شخص میرے جگانے پر انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ تیرے کہنے پر انکار کفر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے وارا نہیں فرمایا کہ اس کی عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے۔

منجملہ ان وجوہات سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے دو رات اتنا قافحوت جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر آ جاتی ہے۔ (ایک نکتہ یہ بھی ہے۔) جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستغل ثواب علیحدہ ملے گا، ان سے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں، ایسے ہی امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو کافی فرمادیتے ہیں، چنانچہ اسم اعظم کو پوشیدہ فرمادیا، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا ہے، اس کو بھی مخفی فرمایا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں عین شب قدر بھلا دی گئی ہو، اور اس کے بعد دیگر مصالح مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعیین ہٹا دی ہو۔ (فضائل رمضان ص ۲۴)

شب قدر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا

حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعیین کا علم دیا گیا تھا، اور اس کی اطلاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے سے باہر تشریف لائے مگر دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو مسلمان سی محاطے میں جھگڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑ ختم کرانے کی کوشش کی، اتنے میں وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکلتی جوان دونوں کے جھگڑنے کی قباحت سے سبب ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا خدا کو سخت ناپسند ہے اور اس کی وجہ سے خدا کی بہت سی نعمتوں اور رحمتوں سے محرومی ہوتی رہے گی اس لیے اس سے ڈرنا چاہئے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خبر کی پیدا ہوگی جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش و جستجو سے امت کے لیے دوسری جہت خیر و فلاح کھل گئیں، اور اس کی فکر و طلب کرنے والوں کو حق تعالیٰ دوسرے انواع و اقسام کے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ ان سب راتوں میں شب قدر کی طلب و تلاش بھی مستقل عبادت بن گئی، جو تعین کی صورت میں نہ ہوئی۔

(انوار الباری شرح البخاری، ص ۱۷۱ ج ۲)

علامہ زحیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ”شاید شب قدر کی پوشیدگی میں یہ حکمت اور مصلحت ہے کہ اس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر راتوں میں اسکو طلب کرے تاکہ اسکو پالینے سے اسکی عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جائے۔“

دوسرے یہ کہ لوگ اس کے معلوم و متعین ہونے کی صورت میں صرف اسی رات میں عبادت کر کے بہت بڑا فضل و شرف حاصل کر لیا کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے دوسری راتوں کی عبادت میں کوتاہی کیا کرتے، اس لیے بھی اس کو پوشیدہ کر دیا گیا۔

(عمدۃ القاری، ص ۲۶۳، ج اول)

کیا شب قدر اب بھی باقی ہے؟

حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیری محدث دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محدثین (فروغیت) سے مراد یہ نہیں کہ اصل شب قدر ہی اٹھالی گئی، بلکہ اسکا علم تعین اٹھالیا گیا، اگر شب قدر ہی باقی نہ رہتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسکو تلاش کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اسکا کیا فائدہ؟ (انوار الباری، ص ۱۷۱، ج ۲)

پانچ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں

شب قدر کے بارے میں قطعی خبر اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی شخص اس رات پر ہی

بھروسہ کر لے اور ایسا نہ کہے کہ میں نے اس رات میں جو عمل کر لیا وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا ہے مجھے درجہ عطا ہوا ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسا خیال اُسے ست نہ بتادے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے دنیاوی امیدیں اس پر غلبہ پالیں گی اور وہ اسے ہلاک کر دیں گی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے عمر کے ہارے میں بھی بے خبر رکھا ہے۔ اگر ہر شخص کو اپنی عمر کا پتہ ہو جاتا تو وہ کہتا کہ ابھی تو مرنے میں بہت دن پڑے ہیں، اس وقت دنیاوی لطف اٹھالیں، موت کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، خدا کی عبادت کر لیں گے اور نیکو کار بن کر مر چکے۔

عمر سے اس لیے بے خبر رکھا گیا کہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے اور نیک کام کرے ہمیشہ توبہ کرے۔ اور جو شخص ایسا کرے اسے دنیا کی لذتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں خدا کے عذاب سے چھوٹ جائیگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

۱۔ لوگوں کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی ظاہر کرنے کو۔

۲۔ گناہوں پر اپنے غضب اور غصہ کے ظاہر کرنے کو۔

۳۔ دسٹی نماز کو دوسری نمازوں سے۔

۴۔ اپنے دوستوں کو عام لوگوں کی نظروں سے۔

۵۔ اور رمضان کے مہینے میں شب قدر کو۔ (غلیۃ الطالین: ص ۳۸۰)

بد نصیب کون ہے؟

دنیا والوں کی نظر میں تو سب سے بڑا بے وقوف اور نادان وہی ہے جو کمائی کا میز بن ہوں ہی گنوا دے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم قسمت وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے۔ ارشادِ عالی ہے:-

(عن انس رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضر کم فیہ ليلة خیر من الف شهر من حرما فقد حرم

الحبر کله ولا بحر حبرها لا محروم)۔ (ابن ماجہ ص ۱۲۰ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آپکا ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری ہی بھلائی سے محروم رہا اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہی ہو۔

ایمان کی کمی اور نیکیوں کی قیمت سے بے خبری اور بے توجہی کی بات ہے ورنہ کیا دنیا میں رات بھر جاگنے والوں کی کمی ہے؟ کیا رات بھر لوگ کھڑے نہیں رہتے؟ کیا اٹھارہ گھنٹے مسلسل نہ زدن کی طرح کھانا پینا بھلا کر لوگ کام میں جئے نہیں رہتے؟ مگر رونا تو یہ ہے کہ خدا کے لیے کون چاہے، موت سے پہلے کی تیاری تو سب کر رہے ہیں، مگر موت کے بعد کی تیاری کون کرے؟

بس جسے مرنا ہو گا اس کی تیاری بھی کرے گا اور جو نہیں کرتا اس کی محرومی میں شک ہی کیا ہے؟ اگر ساٹھ، ستر برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں برس نہیں بلکہ بے حد بے شمار برسوں کی زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پہلے شروع رمضان المبارک کے دس دن کا اعتکاف کیا اور پھر ہمیشہ انہیں دس دنوں کا اعتکاف فرما رہے۔ (رمضان کیا ہے؟ ص ۱۵۷ بحوالہ مشکوٰۃ شریف: ص ۱۸۲)

کیا خبر کہ یہ آخری شب قدر ہو؟

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات کا جاگنا تو مشکل ہے اور تھوڑی بہت دیر جاگنے (عبادت کرنے) سے کیا فائدہ؟ لہذا چھٹی!

یہ خیال غلط ہے، اگر رات کے اکثر حصے میں جاگنا نصیب ہو جائے تو انشاء اللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور پوری رات ہی جاگنا کون سا مشکل ہے؟

ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں اور وہ رمضان ان کا آخری رمضان تھا۔ ہمیں کیا خبر ہے کہ آئندہ رمضان

تک ہم میں کس کس کی باری ہے؟۔

اسلئے اگر اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کیلئے کوئی ایک دو رات جاگ ہی لیا تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن اگر تمام رات جاگنا بس کا ہی نہ ہو تو اکثر حصہ ہی سہی۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ اکثر حصہ رات کا آخر ہو، کیونکہ اس وقت عبادت میں دل لگتا ہے اور شروع رات کے مقابلے میں آخر رات افضل بھی ہے۔ (رمضان کیا ہے: ص ۱۶۳)

حکمت الہی

اگر مسلسل دس رات جاگنے کا حکم دے دیا جاتا یا پانچ ہی راتوں کے اگر مسلسل جاگنے کا حکم ہوتا تو بہت سے لوگ اس کی ہمت نہ کرتے اور اگر بعض کر بھی لیتے تو سندرستی و صحت پر بُرا اثر پڑنے کا اندیشہ تھا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں (اکیس، تیس یعنی ایک رات چھوڑ کر) شبِ قدر بنا کر ان راتوں کو ایسے عجیب طریقے پر تقسیم کر دیا کہ ایک رات جاگ لیں اور دوسری کو آرام کر لیں، اسی طرح راتوں کا جاگنا بھی ہو جائے اور تن و درستی پر بھی کوئی برا اثر نہ پڑے۔ (رمضان کیا ہے؟ ص ۱۵۹)

شبِ قدر کب آتی ہے؟

،، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تَحْرُورُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِيُ الْوَقْرُ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ،،

(مشکوٰۃ شریف عن البخاری)

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔

تشریح:- جمہور علماء کے نزدیک آخر عشرہ اکیسویں رات سے شروع ہوتا ہے عام ہے کہ مہینہ ۲۹ تاریخ کا ہو یا ۳۰ تاریخ کا، اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شبِ قدر کی تلاش ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹ کی راتوں میں تلاش کرنا چاہئے اگر مہینہ ۲۹ دن کو ہو، تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا جہد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہو گئے، میں نے موقع پا کر عرض کیا کہ حضور! یہ تو بتانا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے اور نہ بعد میں ہوئے اور فرمایا کہ آرا اللہ تعالیٰ شائد کا یہ مقصود ہوتا تو بتانا نہ دیتے، آخر کی سات راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد پانچ نہ پوچھو۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رائج قول یہ ہے کہ اکیسویں شب میں ہونا اقرب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ستائیسویں رات میں زیادہ امید ہے۔

بہر حال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں کوشش کرنا چاہئے، نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو کرنی چاہئے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کو غنیمت سمجھنا چاہئے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہئے اور اگر خدا خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو ستائیسویں شب کو تو بہر حال غنیمت ہار دہ سمجھنا ہی چاہئے، اگر تا یہ ایزدی شمل حال ہے، اگر کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلہ میں بچہ ہیں۔ اگر میسر نہ ہو تو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ بالخصوص مغرب و عشاء کی نماز جماعت۔ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال ہی ضروری ہونا چاہئے کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر باجماعت نمازوں کا ثواب ملے۔

اللہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں اگر کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے۔

(فضائل رمضان المبارک از: جس ۳۹ ص ۳۷)

سات کا عدد اور شب قدر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے طاق اعداد میں غور کیا تو سات کا عدد اس کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا۔ جب سات کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات، اور دریا بھی سات، صفا اور مردہ کے درمیان بھی سات ہی مرتبہ سستی کی جاتی ہے، کعبہ کا طواف بھی سات ہی مرتبہ کرتے ہیں، منکر چڑے بھی سات ہی پھینکے جاتے ہیں، آدمی کی تخلیق (پیدائش) بھی سات اعضاء سے ہوتی ہے۔ انسان کا رزق بھی سات دانے ہیں۔ آدمی کے چہرے میں بھی سات ہی سوراخ بنائے گئے ہیں، یعنی دو کان، دو نتھنے، دو آنکھیں، ایک منہ، رحم کی حالتیں بھی سات ہیں۔ قرآن کی قراتیں بھی سات ہیں۔ سجدہ بھی سات ہی اعضاء سے کیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں، دوزخ کے نام بھی سات ہیں، دوزخ کے طبقے بھی سات ہیں، اصحاب کہف بھی سات ہیں، عاد کی قوم بھی سات راتوں میں ہوا سے ہلاک ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی سات برس تک جیل خانے میں رہے، سورۃ یوسف میں جن گایوں کا ذکر آیا ہے وہ بھی سات تھیں، قحط بھی سات سال رہا، سات ہی سال فراخی اور کشادگی رہی۔ (فرعون کے خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کی طرف اشارہ ہے) پانچ وقت کی نماز کی سترہ رکعتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے بعد سات روزے رکھو۔ نسب کی رو سے سات قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سات عورتیں ہی سسرال میں حرام ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کتابرتن میں منہ ڈال دے تو سات دفعا سے دھونا چاہئے، پہلی مرتبہ مٹی سے پھر پانی سے۔ سورۃ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ میں سلام تک ساتیس حروف ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں سات برس گرفتار رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مجھ سے نکاح کیا تو میں سات برس کی تھی۔ گرمیوں کے دن بھی سات ہی ہیں (تین دن ماہِ شباط یعنی چھاگن کے اور چار دن آور یعنی چیت کے پہلے) پس یہ سات دن گرمیوں کو کاٹ دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہید سات طرح کے ہیں۔

(۱) وہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے۔ (۲) وہ جو طاعون کی بیماری میں مریں۔ (۳) جو بل کی بیماری سے مریں۔ (۴) جو پانی میں ڈوب کر مریں۔ (۵) جو آگ میں جل جانے سے مریں۔ (۶) جو اسہال دستوں کی بیماری سے مریں۔ (۷) اور وہ عورت جو نفاس کی حالت (ولادت) میں مر جائے۔

اللہ تعالیٰ نے قسم بھی سات چیزوں کی کھائی ہے۔ (۱) آفتاب۔ (۲) چاشت کا وقت۔ (۳) چاند۔ (۴) دن۔ (۵) رات۔ (۶) آسمان۔ (۷) اور جس نے آسمان وزمین کو بٹالیا۔ (یہ کل سات ہوئے)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی سات گز لہا تھا، حضرت موسیٰ کا عصا بھی سات گز لہا تھا۔

دل چسپ نتیجہ

اس بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سات کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر شبِ قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے تو اوپر کے بیان سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ شبِ قدر ستائیسویں شب کو ہوگی۔

قرآن کریم میں سورۃ قدر میں ﴿سَلَامٌ هِيَ خَتَمَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ میں غنی کا لفظ ستائیس حروف کے بعد آتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ شبِ قدر رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین: ص ۳۷۸)

ستائیسویں شب میں قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟

سوال:- شبِ قدر کو رمضان المبارک کے آخر دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر ہمیشہ اور ہر سال رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو ہی شبِ قدر منانا اور اسی

شب قرآن کا ہر سال ختم کرنا بدعت ہو گا یا نہیں؟ صرف اسی رات کو زیادہ عبادت کرنا اور خصوصاً احفاد کا ختم القرآن کرنا کیسا ہے؟

جواب:- شب قدر، عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے، مگر بہت سے علماء نے قرآن سے ستائیسویں کو ترجیح دی ہے۔ اور ظن غالب یہ ہے کہ ستائیسویں شب ہے، لیکن اس پر یقین نہیں اس طرح کہ دوسری راتوں کی نفی (انکار) کر دیا جائے ظن غالب کی بناء پر۔

اگر ستائیسویں شب کو ختم قرآن پاک تراویح میں کیا جائے تو یہ افضل اور مستحب ہے۔ یقینی طور پر اسی رات کو شب قدر سمجھنا اور دوسری راتوں کی نفی کر دینا غلط ہے۔ ختم کا بھی (ہمیشہ ہی) اس شب میں التزام نہ کیا جائے، عبادت تلاوت، نماز وغیرہ کے لیے مساجد میں اس رات یا کسی اور رات میں جمع ہونا یا جماعت سے اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھنا بدعت اور مکروہ ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ: ص ۸۹، ج ۱۱)

شب قدر کی علامت

(ومن امارتھا البھالیلۃ بلجۃ صالۃ ساجیۃ لاحارۃ ولا بارۃ کان لبھا قمرأ ساطعاً ولا یحل ان یرمی بہ تلک اللیلۃ حتی الصبح ومن امارتھا ان الشمس نطلع صبیحتها لا شعاع لها مستویہ کانھا القمر لیلۃ البدر وحرم اللہ علی الشیطان ان ینخرج معها یومئذ۔) (درمنثور عن احمد و ترمذی)

ترجمہ:- اس رات کی ٹہلہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، بلکہ معتدل، گویا اس میں (انوار کی کثرت کی وجہ سے) چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک ستارے شیاطین کے نہیں مارے جاتے، نیز انکی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار تکیہ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند، اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا (بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا (اس جگہ ظہور ہوتا ہے)۔

تشریح:- اس حدیث میں شبِ قدر کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں، جن کا مطلب صاف ہے کسی توضیح کا محتاج نہیں، ان کے علاوہ اور بھی علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایات احادیث میں وارد ہوئی اور ہمیشہ پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔ (فضائلِ رمضان ص ۳۸)

حدیثوں میں شبِ قدر کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو کہ یہ شبِ قدر ہے:-

(۱) سب سے صحیح پہچان شبِ قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو چودھویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔

(یعنی شرح بخاری، ص ۳۶۵، ج ۵)۔

یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔

(۲) وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے۔ (مسند احمد رواہ العینی، ص ۳۶۵)۔

(۳) اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی۔ (ابن کثیر، ص ۴۳۱، ج ۴)۔

(۴) اس رات میں آسمان میں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔

(ابن کثیر، ص ۴۳۱، ج ۴)

(۵) امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔

(یعنی ص ۳۶۵، ج ۵)۔

لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اور شاید بہت سوں کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔

(۶) بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھاری پانی بیٹھا ہو جاتا

ہے۔ (العرف الشدی، ص ۳۲۷)

کچھ تعجب کی بات نہیں، اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس

قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جائے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہی ہوا کرے۔

(۷) بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے، عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہ پڑنا چاہئے۔

(رمضان کیا ہے؟ ص ۱۶)

شبِ قدر کے اعمال

(عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان علمت ای لیلة لیلة

القلوب ما اقول فیہا قال قولي اللہم انک عفوت حب العفو فاعف عني)

(ترمذی دلی مشکوٰۃ)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے شبِ قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعاء مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے آخر تک یہ دعاء بتائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

تشریح:- یہ نہایت جامع دعاء ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرمادیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہئے۔ (فضائل رمضان: ص ۴۹)

اس رات میں جاگ نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہئے، اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبکی اعمال کیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائیگا، اور ادل بدل کر عبادت کرنا آسان بھی ہوگا، کبھی تلاوت کرنے لگے تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔

اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرنے کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ بل غل کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں۔ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا (مرآۃ الفلاح: ص ۲۱۹)

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں شبِ قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ نہ تھا۔ حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔

دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ ستائیسویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کہ ستائیسویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی اور رات کو جا گئے، عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، جب کہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز ہی یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت سی راتوں میں عبادت کیا کریں۔

(رمضان کیا ہے؟ ص ۱۶۳)

(قارئین کرام کی سہولت کے پیش نظر صلوٰۃ التَّسْبِيح کے چند ضروری مسائل اور طریقہ نماز پیش ہے۔ اگر کوئی صاحبِ جہت مبارک راتوں میں طویل عبادت کرنا چاہے تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ محمد رفعت قاسمی غفرلہ)۔

صلوٰۃ التَّسْبِيح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب سے فرمایا اے عباس! اے میرے محترم چچا! کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں (یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم الشان عملیں حاصل ہوں، وہ ایسا عمل ہے کہ) جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرمادے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پُرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی، اور علانیہ ہونے والے بھی، (وہ عمل نماز التَّسْبِيح ہے)۔ (میرے چچا) اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ (ابوداؤد و ابن ماجہ)

اس نماز میں ایک خاص نکتہ ہے

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز تسبیح کے بارے میں ایک خاص نکتہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں (خاص کر نفلی نمازوں میں) بہت سے اذکار و روعا میں ثابت ہیں۔

اللہ کے جو بندے ان اذکار اور دعاؤں پر قابو پاتے نہیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کر سکیں اور اس وجہ سے ان اذکار و دعوت والی کامل ترین نماز سے وہ بے نصیب رہتے ہیں ان کے لیے یہی صلوٰۃ التسبیح اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے ذکر اور تسبیح و تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے۔ اور چونکہ ایک ہی کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے عوام کو اس نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔

صلوٰۃ التسبیح کی خاص تاثیر

نماز کے ذریعہ گناہوں کے معاف ہونے اور معصیات کے گندے اثرات کے زائل ہونے کا ذکر تو اصولی طور پر قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا: ﴿أَلْبِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّيْئَاتِ﴾ (سورۃ حمود، پارہ: ۱۲)

لیکن اس تاثیر میں ”صلوٰۃ التسبیح“ کا جو خاص مقام اور درجہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی برکت سے بندہ کے اگلے، پچھلے، پرانے، نئے، دانستہ، نادانستہ، صغیرہ، کبیرہ، پوشیدہ، علانیہ، سارے ہی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) کو ”صلوٰۃ التسبیح“ کی تلقین کرنے کے بعد ان سے فرمایا:۔

(فانک لو کنت اعظم اهل الارض ذنباً غفر لک بذالک)

یعنی تم اگر بالفرض دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہو گئے تو بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادے گا۔ (معارف اللہ بیٹ: ص ۳۷۳ جلد ۳)۔

بعض محققین کا قول ہے کہ اس قدر فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس نماز کو نہ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی کچھ عزت نہیں کرتا۔

(شامی، علم الفقہ ص ۳۹، جلد دوم)۔

صلوٰۃ التّسبیح کا ثواب عام ہے

سوال :- صلوٰۃ التّسبیح کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، کیا اور امتی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا یا نہیں؟

جواب :- حدیث شریف میں ہے (انما الاعمال بالنیات) الخ (مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان)۔ پس ہر ثواب کا نیت پر ہے۔ اگر لوجہ اللہ خالص نیت سے کوئی شخص پڑھے گا، ثواب بھی اسی قدر ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم فرمائی تھی، وہ انکی خصوصیت نہ تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اویہ (دعاؤں) اور اعمال کی تعلیم و بشارت ثواب عام تھی۔ (فتاویٰ دارالعلوم، ص ۲۱۳، جلد ۴)۔

صلوٰۃ التّسبیح کی جماعت

جماعت نوافل کی خواہ صلوٰۃ التّسبیح ہو یا کوئی دوسرے نوافل اگر بتدائی ہو (یعنی اگر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دو افراد سے زائد ہوں) مکروہ ہے۔

(فتاویٰ دارالعلوم، ص ۲۱۳، جلد ۴۔ بحوالہ رد المحتار، ص ۳۶۳ جلد اول باب الوتر النوافل)

تعلیم کی غرض سے جماعت کرنا

سوال :- رمضان شریف کے آخری جمعہ میں صلوٰۃ التّسبیح یا جماعت پڑھائی جاتی ہے اسکا شرعاً کیا حکم ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ جاہل لوگ صلوٰۃ التّسبیح نہیں پڑھ سکتے، لہذا انکو امام کی متابعت میں ثواب مل جائے گا۔

جواب :- انکی کچھ اصل نہیں ہے۔ اس نماز سے فوت شدہ نمازوں کا کفارہ نہیں ہوتا یہ خیال غلط ہے، اور امام کا خیال بھی غلط ہے۔ بدعت کا ارتکاب اس خیال سے درست نہیں۔

(فتاویٰ دارالعلوم، ص ۲۱۳، جلد ۴)۔

نماز میں ہاتھ کی کیفیت

سوال:- صلوٰۃ التبیح کے قومیہ میں ہاتھ باندھے رکھے یا کھلے رکھے؟
جواب:- کھلے رکھنا ہی معمول ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم: ج ۳۱۳ جلد ۴)

نماز کا طریقہ

صلوٰۃ التبیح کی چار رکعتیں نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں۔ بہتر ہے کہ چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں، اگر دو سلام سے پڑھی جائیں تب بھی درست ہے۔ یعنی ایک ساتھ چار رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔

ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیح (سبحان اللہ) کہنا چاہئے پوری نماز میں تین سو مرتبہ۔

نماز صلوٰۃ التبیح پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ نیت کرے:- (سویت ان اصلی

اربع رکعات صلوٰۃ التبیح) یا اردو میں یوں کہے "میں نے ارادہ کیا کہ چار رکعت نماز صلوٰۃ التبیح پڑھوں، (یادل میں خیال کر لے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، بکسیر تحریر

کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور (سبحانک اللہم) پوری پڑھ کر پندرہ مرتبہ (بغیر ہاتھ چھوڑے)

کہے (سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر) پھر (اغوذ باللہ) اور

(بسم اللہ) پڑھ کر (الحمد شریف) اور اس کے ساتھ اور سورت پڑھے، اس کے بعد

رکوع میں دس مرتبہ تسبیح پڑھے پھر رکوع سے اٹھ کر (سمع اللہ لمن حمدہ) اور (ربنا

لک الحمد) کے بعد دس بار وہی تسبیح پڑھے پھر سجدہ میں جائے اور دونوں سجدوں میں

(سبحان ربی الاعلیٰ) کے بعد اور سجدوں کے درمیان میں دس دس مرتبہ تسبیح

پڑھے۔ پھر دوسری رکعت میں (الحمد شریف) سے پہلے پندرہ مرتبہ اور بعد (الحمد

شریف) اور دوسری سورت کے بعد دس مرتبہ اور رکوع اور قوے اور دونوں سجدوں اور ان

کے درمیان دس دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھے۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ (سبحانک اللہم) کے بعد

اس تسبیح کو نہ پڑھے بلکہ (الحمد شریف) اور سورت کے بعد پندرہ مرتبہ اور دوسرے

سجدے کے بعد بیٹھ کر دس مرتبہ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی (الحمد شریف) اور سورت کے بعد دس مرتبہ اور (التسبیحات) کے بعد دس مرتبہ پھر اسی طرح تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی درود شریف کے بعد دس مرتبہ باقی تسبیحیں بدستور پڑھے یہ دونوں طریقے ترمذی شریف میں مذکور ہیں۔ اختیار ہے کہ ان دونوں روایتوں میں سے جس روایت کو چاہے اختیار کرے اور بہتر ہے کہ کبھی اس روایت کے موافق عمل کرے اور کبھی اس روایت کے تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ (شامی)

تسبیح کے شمار کا طریقہ

اس نماز کی تسبیحیں چونکہ ایک خاص عدد کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہیں یعنی قیام (کھڑے ہونے) کی حالت میں پچیس یا پندرہ مرتبہ اور باقی حالتوں میں دس دس مرتبہ، اس لیے اس کی تسبیحوں کے شمار کی ضروریات ہوگی اور اگر خیال ان کی گنتی کی طرف رہے گا تو نماز میں خشوع نہ ہوگا لہذا فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کے گنتے (شمار) کے لیے کوئی علامت مقرر کر دے مثلاً جب ایک دفعہ کہہ چکے تو اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو دبائے، پھر دوسری کو، اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں کو جب چھٹا عدد پورا ہو جائے تو دوسرا ہاتھ کی پانچویں انگلیاں یکے بعد دیگرے اسی طرح دبائے، اس طرح پورے دس عدد ہو جائیں گے انگلیوں کے پوروں پر نہ گننا چاہئے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے خیال میں عدد یاد رکھ سکے بشرطیکہ پورا خیال اسی طرف نہ ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ (شامی، علم اللہ: ص ۵، جلد ۲)

ہر رکعت میں پچتر مرتبہ تسبیح (سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر) ہونی چاہیے اس سے کم نہ ہونی چاہیے۔ (فتاویٰ رحمیہ: ص ۲۳۲، ج ۱)

اگر نماز میں تسبیح بھول جائے؟

اگر بھولے سے کسی مقام کی تسبیحیں چھوٹ جائیں تو ان کو اس دوسرے مقام میں ادا کر لے جو پہلے سے ملا ہوا ہو بشرطیکہ یہ دوسرا مقام ایسا نہ ہو جس میں دو گنی تسبیحیں پڑھنے سے اس کے بڑھ جانے کا خوف ہو، اور اس کا بڑھ جانا پہلے مقام سے منع ہو، مثلاً قوے کا

رکوع سے بڑھا دینا منع ہے۔ پس رکوع کی چھوٹی ہوئی تکبیریں قومہ میں نہ ادا کی جائیں بلکہ پہلے سجدے میں اور اسی طرح دونوں سجدوں کی درمیان نشست کا سجدوں سے بڑھا دینا منع ہے لہذا پہلے سجدے کی چھوٹی ہوئی تکبیریں درمیان میں نہ ادا کی جائیں بلکہ دوسرے سجدے میں۔ (علم الفقہ: ص ۵۰، جلد ۲)

صلوٰۃ التہجد میں اگر کسی موقع کی تسبیح بھول کر دوسرے رکن میں پڑھے لیکن رکوع میں اگر تسبیح رہ گئی ہے تو قومہ میں نہ پڑھے بلکہ پہلے سجدہ میں پڑھے، اسی طرح سجدہ کی فوت شدہ تسبیح جلسہ (دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے) میں نہیں بلکہ دوسرے سجدہ میں پڑھے کیونکہ قومہ (رکوع کے بعد) اور جلسہ مختصر رکن ہیں، ان میں پڑھے گا تو طوالت ہو جائے گی، جو ان کی وضع کے خلاف ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ: ص ۲۳۲ جلد اول)

☆ تمت بالخیر ☆

اللّٰهُمَّ وَفَقْنَا بِعَمَلٍ يُحِبُّكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْبَرَاءَةِ اِيْمَانًا
وَاحْتِسَابًا بِحَرَمَةِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَازْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ
اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالِدَيْنِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

محمد رفعت قاسمی غفرلہ مدرس دارالعلوم دیوبند (انڈیا)
مورخہ ۲۰ / رجب ۱۴۱۲ ہجری۔ مطابق ۲۶ / جنوری ۱۹۹۲ عیسوی

پی ڈی ایف کنٹرولڈ نوید فلاحی